摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

御纂周易折中卷十七八

詳校官祭酒臣韋謙恒

御纂周易折中卷十七

說卦傳

說孔氏穎達曰孔子以伏羲畫八卦後重為六十四卦繫辭中畧明八卦小成引而伸之又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又曰觀象於天觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始作八卦以通神明之德以類萬物之情然引而伸之重三成六之意猶自未明仰觀俯察近身遠物之象亦為未見故於此更備說重卦之由及八卦所為之象謂之說卦焉

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

本義幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖

集說

孔氏穎達曰以此聖知深知神明之道而生用蓍求卦之法故曰幽贊於神明而生蓍○程子曰幽贊於神明而生蓍用蓍以求卦非謂有蓍而後畫卦○蘇氏軾曰介紹以傳命謂之贊天地鬼神不能與人接也故以蓍龜為之介紹○項氏安世曰生蓍謂創立用蓍之法神不能言以蓍言之所以贊神出命故謂之幽贊神明即大衍所謂佑神也○龔氏煥曰項氏生蓍之說與本義不同然以下文倚數立卦生爻觀之似當以項氏之說為正○蘇氏濬曰生蓍當以生爻之例推之

參天兩地而倚數

本義天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四合二耦故兩地而為二

數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則為七兩三一二則為八

集說 孔氏穎達曰七九為奇天數也六八為耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也何以參兩為目奇耦蓋古之奇耦亦以參兩言之且以兩是耦數之始三是奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道○陸氏振奇曰倚依也倚數在生蓍之後立卦之前蓋用蓍得數而後布以為卦故以七八九六當之

案參天兩地以方圓徑圍定之亦其大致爾實則徑一者不止圍三非密率也以理言之則張氏所謂以一包兩者是蓋天能兼地故一并二以成三也以算言之則孔氏所謂兩為耦數之始三為奇數之初者是蓋以一乘一以一除一皆不可變故乘除之數起於三與二也以象言之凡圓者錯置三點求心而規

之即成凡方者錯置兩點折角而矩之即成統而言之皆數也故參天兩地者數之原也其用於筮法則為七八九六者蓋以理言之則參兩之數皆統之以三故三三三為九三二二為六一三二二為七一二二三為八也以算言之奇數起於一三成於九七耦數起於二四成於八六故以其成數紀陰陽陽之進者為老退者為少陰之退者為老進者為少也以象言之凡圓者以六而包一虛其中則六也實其中則七也凡方者以八而包一實其中則九也虛其中則八也陽圓陰方陽實陰虛故惟七圓而實為盛陽惟八方而虛為壯陰九雖實而積方則陽將變而為陰矣故為老陽六雖虛而積圓則陰將變而為陽矣故為老陰也其數皆自參兩中來故曰倚數

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德

而理於義窮理盡性以至於命

本義 和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也○此第一章

集說 韓氏伯曰卦象也蓍數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體蓍則錯綜天地參兩之數蓍極數以定象卦備象以盡數故蓍曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽○孔氏穎達曰繫辭言伏羲作易之初故直言仰觀俯察此則論其既重之後端策布爻故先言生蓍後言立卦非是聖人幽贊在觀變之前也○邵子曰天使我有是之謂命命之在我之謂性性之在物之謂理○朱子語類問觀變於陰陽而立卦是就蓍數上觀否曰恐只是就陰陽上觀未用說到蓍數處○問既有卦則有爻矣先言卦而後言爻何也曰方其立卦只見是卦及細別之則有

六爻又問陰陽剛柔一也而别言之何也曰觀變於陰陽近於造化而言發揮剛柔近於人事而言且如泰卦以卦言之只見得小往大來陰陽消長之意爻裏面便有包荒之類○又云和順於道德是默契本原處理於義是應變合宜處物物皆有理須一一推窮性則是理之極處故云盡命則性之所自來處故云至○問窮理盡性至於命曰此本是就易上說易上盡具許多道理直是窮得物理盡得人性到得那天命所以通書說易者性命之原○項氏安世曰道即命德即性義即理和順於道德而理於義窮理盡性以至於命反覆互言也易之竒耦在天之命則為陰陽之道在人之性則為仁義之德在地之宜則為剛柔之理和順於道德而理於義自幽而言以至於顯此所謂顯道也窮理盡性以至於命自顯而言以至於幽此所謂神德行也○陳氏淳曰理與性對說理乃是在物之理性乃是在我之理在物底便是天

地人物公共底道理在我底乃是此理已具得為我所有者○徐氏幾曰如乾為天道而象之元亨利貞則其德爻之潛見躍飛則其義以一卦而統言之所謂和順也就六爻而言之所謂理也善觀易者推爻義以窮天下之理明卦德以盡一已之性窮理盡性則進退存亡得喪之天道可以知而天命在我矣○龔氏煥曰上句是自源而流下句是自末而本葢必和順於道德而後能理於義必窮理盡性而後能至於命也○盧氏曰立卦生爻在聖人作易上看若作蓍數之變說却是用易了朱子謂未用說到蓍數處是也聖人觀察天地變化之道而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而立卦既觀象立卦又就卦中剛柔兩畫或上或下微細闡發出來而生變動之爻故曰發揮於剛柔而生爻○何氏楷曰數既形矣卦斯立焉卦既立矣爻斯生焉和順於道德而理於義從合而分窮理盡性以至於命從分而合理義非二也程子

謂在物為理處物為義是也性命與道德非二也子思謂天命之謂性率性之謂道是也窮盡至皆造極之意性者理之原理窮則逢其原故窮理所以盡性命者性之原性盡則逢其原故盡性所以至命只是一事

總論孔氏穎達曰昔者聖人至以至於命此一節將明聖人引伸因重之意故先叙聖人本制蓍數卦爻備明天道人事妙極之理○何氏楷曰此章統論蓍卦及爻辭聖人謂羲文周公乾鑿度曰垂皇策者羲則自伏羲時已用蓍矣卦爻辭至文王周公始繫此以知其總言之也

案此章次第最明易為卜筮之書而又為五經之原者於此章可見矣生蓍者立蓍筮之法也倚數者起蓍筮之數也立卦生爻則指畫卦繫辭言之是二者蓍筮之體而言於後明易為卜筮而作也和順於道

德而理於義言卦畫既立則有以契合乎天之道性之德而下周乎事物之宜也窮理盡性以至於命言爻辭既設則有以窮盡乎事之理人之性而上達乎天命之本也夫易以卜筮為教而道德性命之奧存焉然則以禨祥之末言易者迷道之原者也以事物之迹言易者失教之意者也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

本義 兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也○此第二章

集說

崔氏憬曰此明一卦六爻有三才二體之義故明天道既立陰陽地道又立剛柔人道亦立仁義也何則在天雖剛亦有柔德在地雖柔亦有剛德故書曰沈潛剛克高明柔克人禀天地豈不兼仁義乎所以易道兼之矣○朱氏震曰易有太極陰陽者太虛聚而有氣柔剛者氣聚而有體仁義根於太虛見於氣體動於知覺者也自萬物一源觀之謂之性自禀賦觀之謂之命自天地人觀之謂之理三者一也聖人將以順性命之理曰陰陽曰柔剛曰仁義以立天地人之道蓋互見也易兼三才而兩之六畫成卦則三才合而為一然道有變動故分陰分陽迭用柔剛○郭氏雍曰分陰分陽非謂立天之道陰陽也言三才之道皆一為陰一為陽見於六位也迭用柔剛非謂立地之道柔剛也言三才陰陽分為六畫迭以九六柔剛居之也故三才二道不兼九六言之則曰六畫兼明九六柔剛而後謂之六位○朱子語類云陰陽剛

柔仁義看來當曰義與仁當以仁對陽仁若不是陽剛如何作得許多造化義雖剛却主於收斂仁却主發舒這也是陽中之陰陰中之陽互藏其根之意且如今人用賞罰到賜與人自是無疑便作將去若是刑殺時便遲疑不肯果决這見得陽舒陰斂仁屬陽義屬陰處○丘氏富國曰上言窮理盡性至命此言順性命則易中所言之理皆性命也然所謂性命之理即陰陽柔剛仁義是也兼三才而兩之言重卦也方卦之小成三畫已具三才之道至重而六則天地人之道各兩所謂六畫成卦也分陰分陽以位言凡卦初三五位為陽二四上位為陰自初至上陰陽各半故曰分迭用柔剛以爻言柔謂六剛謂九也位之陽者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之或柔或剛更相為用故曰迭分之以示其經迭用以為之緯經緯錯綜粲然有文所謂六位成章也○吳氏澄曰性之理謂人之道也命之理謂天地之道也

天之氣有陰陽地之質有柔剛人之德有仁義道則主宰其氣質而為是德者也○又曰上文以陰陽為天之道下陰陽二字則總言六位也六位之中分初三五為陽位二四上為陰位也上文以柔剛為地之道下柔剛二字則總言六畫也六畫之中奇畫皆謂之剛耦畫皆謂之柔也位無質故以陰陽名之畫有質故以柔剛名之位之陰陽相間則分布一定畫之柔剛不同則迭用以居繫辭傳所謂物相雜曰文即此成章之謂也○胡氏炳文曰上章和順於道德統言之也理於義析言之也此章六畫而成卦統言之也分陰分陽迭用柔剛六位而成章又析言之也○蔡氏清曰立天之道非有以立之也謂天道之立以陰陽也其曰分陰分陽者陰陽之自分也其曰迭用柔剛者剛柔之自迭用也非有分之用之者也○何氏楷曰此章言卦畫順性命之理即上章所謂和順於道德而理於義窮理盡性以至於命者以一言蔽

之也性者人之理命者天地之理陰陽剛柔仁義正所謂性命之理也分陰陽用剛柔以斷吉凶而成亹亹則仁義之道固在其中矣

案上章總論易道此章以下專明卦也上章云觀變於陰陽而立卦和順於道德而理於義此章即所以申其指性即德也命即道也性命流行於事物而理名焉即道德之散而為義者也故總之曰性命之理六畫成卦則與三極之道相似其於天地之道人性之德也不亦和順矣乎六位成章則陰陽剛柔仁義之用不窮其於事物之宜也不亦曲盡其理矣乎○又案兼三才而兩之及分陰分陽迭用柔剛三句先儒皆就易上說細玩文義當且就造化上說兼字分字用字皆不是著力字言合三才之道而皆兩此易所以六畫成卦也三才之道既以相對而分又以更迭而用此易所以六位成章也如此方於故易兩字

語氣相合蔡氏說極貼

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

本義邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也

集說孔氏頴達曰此一節就卦象明重卦之意若使天地不交水火異處則庶類無生成之用品物無變化之理故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在爻卦之中矣○項氏安世曰八卦雖八實則陰陽二字而已是故位雖定而氣則通勢雖相

薄而情不厭明本一物也○龔氏焕曰定位以體言通氣相薄不相射以用言天地乾坤之定體水火乾坤之大用山澤之氣即水之氣雷風之氣即火之氣而水火之氣又天地之氣也

數往者順知來者逆是故易逆數也

本義 起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也○此第三章

集說 朱子語類云先天圖曲折細詳圖意若自乾一横排至坤八此則全是自然故說卦云易逆數也若如圓圖則須如此方見陰陽消長次第雖似稍涉安排然亦莫非自然之理自冬至至夏至為順蓋與前逆數若相反自夏至至冬至為逆蓋與前逆數者同其左右與今天文家說左右不同蓋從中而分其初若有左右之勢爾○陳氏埴曰易本逆數

也有一便有二有二便有四有四便有十六以至於六十四皆由此可以知彼由今可以知來故自乾一以至於坤八皆循序而生一如横圖之次今欲以圓圖象渾天之形若一依此序則乾坤相並寒暑不分故伏羲以乾坤定上下之位坎離列左右之門艮兌震巽皆相對而立悉以陰陽相配自一陽始生起冬至節歷離震之間為春分以至於乾為純陽是進而得其已生之卦如今日復數昨日故曰數往者順自一陰始生起夏至節歷艮兌之間為秋分以至於坤為純陰是進而推其未生之卦如今日逆計來日故曰知來者逆然本易之所成只是自乾一而坤八如横圖之序與圓圖圖之右方而已故曰易逆數也○胡氏炳文曰諸儒訓釋皆謂已往而易見為順未來而前知為逆易主於前民用故曰易逆數也惟本義依邵子以數往者順一段為指圓圖而言卦氣之所以行易逆數一段為指横圖而言卦畫之所以生非本

義發邵子之蘊則學者孰知此所謂先天之學哉

案此節順逆之義朱子之意如此然與邵子本意各成一說蓋邵子本意以三陰三陽追數至一陰一陽處為順自一陰一陽漸推至三陰三陽處為逆朱子則謂左方四卦數已生者為順右方四卦推未生者為逆兩說可並存而邵子之說於此兩章文義尤為貫串天地定位一節自乾坤說到震巽是數往也雷以動之一節自震巽說到乾坤是知來也此三句是承上節以起下節言圖象數往則順知來則逆如上節所列是順數順數者尊乾坤次六子也若建圖之意則欲見陰陽之運行功用之先後所重在逆數如下節所推也諸說之詳備啓蒙中

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兑

以說之乾以君之坤以藏之

本義此卦位相對與上章同○此第四章　集說孔氏穎達曰上四舉象下四舉卦者王肅云互相備也○張子曰陰性凝聚陽性發散陰聚之陽必散之其勢均散陽為陰累則相持為雨而降陰為陽得則飄揚為雲而升故雲物班布太虛者陰為風驅斂聚而未散者也凡陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊而為雷霆陽在外者不得入則周旋不舍而為風其聚有遠近虛實故雷風有大小暴緩和而散則為霜雪雨露不和而散則為戾氣曀霾陰常散緩受交於陽則風雨調寒暑正○朱氏震曰前說乾坤以至六子此說六子而歸乾坤終始循環不見首尾易之道也○朱子語類云雷以動之以下四句取象義多故以象言艮以止之以下四句取卦義多故以卦言○項氏安世曰自天地定位至八卦相錯言先天

之順象也自雷以動之至坤以藏之言先天之逆象也○胡氏炳文曰此章卦位相對與上章同特上章先之以乾坤此章則終之以乾坤也○金氏賁亨曰上章以天地居首序尊卑也此章以乾坤居後總成功也上以體言此以功用言也○吳氏曰慎曰前章始乾坤終坎離此章始震巽終乾坤首乾者其重在乾首震者其重在震二章雖皆明先天卦序而後天始震之義亦具其中矣

案此上二章明伏羲卦位也天地萬物之理交易變易焉盡之矣定位通氣相薄不相射以至於相錯所謂交易者也動散潤晅止說以統於君藏所謂變易者也定位通氣相薄不相射即繫傳首章所謂相摩者也八卦相錯即繫傳首章所謂相盪者也左方震離所謂鼓之以雷霆右方巽坎所謂潤之以風雨兌以說物艮以止物所謂一寒一暑乾以君主坤以藏載所謂乾道成男而知大始坤道成女而作成物也

中間以順逆為說者指明卦序也先言天地以及六子體之序也於圖位為數往其理則繫傳天尊地卑終之以象形者也先言六子以及天地用之序也於圖位為知來其理則繫傳雷霆風雨終之以乾坤者也圖意取用之序邵子謂此一節直解圖意者是也然非體則無以立本故易雖主於逆數而必以順數先之○又案艮兌不言山澤則是指氣言也暑氣溫熱發生故曰兌以說之寒氣嚴凝收斂故曰艮以止之上傳於雷霆風雨之下亦曰一寒一暑而不言山澤也若雷以動積寒之氣而日以晅之風以散積暑之氣而雨以潤之則於卦象皆切乾君坤藏亦主大夏大冬而言大夏如下章所云萬物皆相見向明而治是君之也大冬如下章所云萬物之所歸是藏之也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎

乾勞乎坎成言乎艮

本義帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也

集說程子曰易八卦之位元不曾有人說先儒以為乾位西北坤位西南乾坤任六子而自處於無為之地此此大故無義理雷風山澤之類便是天地之用如人身之有耳目手足便是人之用也豈可謂手足耳目皆用而身無為乎○何氏楷曰三男震坎艮以次綱紀於始終三女巽離兌以次而處綱紀之內自東南至西皆陰自西北至東皆陽亦最齊整故坤蹇彖辭有西南東北之語

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖

人南面而聽天下嚮明而治盖取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

本義上言帝此言萬物之隨帝以出入也○集說鄭氏此第五章所推卦位之說多未詳者

康成曰萬物出乎震雷發聲以生之也齊乎巽風揺動以齊之也潔猶新也萬物皆相見日照之使光大

萬物皆致養地氣含養使秀實也萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春出生於地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事也○程子曰艮止也生也止則便生不止則不生此艮終始萬物○又曰冬至一陽生每遇至後則倍寒何也陰陽消長之際無截然斷絶之理故相攙掩過如天將曉復至陰黑亦是理也大抵終始萬物莫盛乎艮此儘神妙須研窮此理○鄭氏樵曰乾居西北父道也父道尊嚴嚴凝之氣盛於西北西北者萬物成就之方也坤居西南母道也母道在養育萬物萬物之生盛於西南西南者萬物長養之方也坎艮震方位次於乾者乾統三男也巽離兑方位次乎坤者坤統三女也西北盛陰用事而陰氣盛矣非至健莫能與爭故陰陽相薄曰戰乎乾而乾位焉戰勝則

陽氣起矣○楊氏萬里曰於帝言致役者蓋坤臣也帝君也君之於臣役之而已於萬物言致養者蓋坤母也萬物子也母之於子養之而已至於他卦不言戰而乾言戰乾西北之卦陰盛陽微之時陰疑於陽也不然則坤之上六何以言龍戰于野○項氏安世曰後天之序據太極既分之後播五行於四時也震巽二木主春故震在東方巽東南次之離火主夏故為南方之卦兌乾二金主秋故兌為正秋乾西北次之坎水主冬故為北方之卦土王四季故坤土在夏秋之交為西南方之卦艮土在冬春之交為東北方之卦木金土各二者以形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽其序甚明○徐氏幾曰坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北也故震動也物生之初也故居東兌說也物成之後也故

居西此四者各居正位也震屬木巽亦屬木震陽木也巽陰木也故巽居東南巳之位也兌屬金乾亦屬金兌陰金也乾陽金也故乾居西北亥之方也坤艮皆土也坤陰土艮陽土坤居西南艮居東北者所以均王乎四時也此四者分居四隅也後天八卦以震巽離坤兌乾坎艮為次者震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦不能以生木故艮次之水土又生木木又生火八卦之用五行之生循環無窮此所以為造化流行之序也○龔氏煥曰土之於物無時而不養今獨言致役乎坤何也曰土之養物雖無時不然然於西南夏秋之交物將成就之時土氣正旺致養之功莫盛於此故曰致役乎坤非他時不養而獨養乎此也故又曰成言乎艮艮亦土也養者成之漸成者養之終成而終者又將於此而始此土無不在其於養物之功成始而成終者也水火一而木

金土二者水火陰陽之正木金土陰陽之交正者一而交者二也○胡氏炳文曰離明以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之時可推以互見也夏而秋火克金者也火金之交有坤土焉則火生土土生金克者又順以相生冬而春水生木者也水木之交有艮土焉木克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所以為秋之克木土逆以相克所以為春之生生生克克變化無窮孰主宰之曰帝是也○俞氏琰曰艮止也不言止而言成蓋止則生意絕矣成終而復成始則生意周流故曰成言乎艮○陳氏琛曰火氣極熱物無由而成水氣極寒物無由而生惟土氣最為中和故火金之交有坤土水木之交有艮土而為萬物之所由出入者也養身養民治天下皆要中和○張氏振淵曰成始只在成終内無兩截事○吳氏曰愼曰氣不翕聚則不能發散物未堅實則不能復種而生未有不

能成終而能成始者也此貞下起元之理主靜立本之道蓋必體立而後用有以行天地人物其理一也

案此章明文王卦位也震動而發散者生機之始雷厲而風行者造化之初是故陽氣奮而物無不出陰氣順而物無不齊陽氣盛麗於陰則明極矣陰精厚順於陽則養至矣陽之和足於內陰之滋足於外則說乎物而物成矣雖然天之道資陰而用之而功乃就克陰而化之而命斯行自始至終莫非天也而終始之際見其健而不已焉者天之所以為天也由是役者於此休故坎以習熟之義而司勞焉動者於此止故艮以動靜不窮之義而司成焉夫文之位變乎義矣而其體用交錯之妙動靜互根之機則必合而觀之然後造化之理盡○孔子所以釋文王之意者如此而已諸儒或以五行言之說亦詳密故備載以相參考然諸儒所言坤艮之理亦有未盡者蓋呂令以土獨王未月而為中央則土位惟一也京房以土

分王辰戌丑未而直四季則土位有四也今文王之卦惟坤艮二土位於丑未視月令則多其一視京房則少其二何也蓋木之生火金之生水無所藉於土若火非土必不能成金水非土必不能生木則土之功於是為著又一歲之間陰陽二氣皆互相勝陽勝陰則為木之温火之熱自卯至未陽多之卦是也陰勝陽則為金之涼水之寒自酉至丑陰多之卦是也惟丑接於寅未接於申為三陰三陽之卦則二氣適均而為中和之會此所以獨為土德之居也其精義亦非諸術所及尚有先天後天列象交變之妙見啓

蒙附論中

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火説萬物者莫説乎

澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

本義此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上章之說未詳其義○此第六章

集說韓氏伯曰於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神無物妙萬物而為言則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與為變化故能萬物既成也○崔氏憬曰此言六卦之用而不及乾坤者以天地無為而無不為故能成雷風等有為之神妙也艮不言山獨舉卦名者以動橈燥潤功是雷風水火至於終始萬物於山義則不然故言卦而餘皆稱物各取便而論也○朱氏震曰張子云一則神兩則化妙萬

物者一則神也且動橈燥說潤終始萬物者孰若六子然不能以獨化故必相逮也不相悖也通氣也然後能變化既成萬物合則化化則神○項氏安世曰動橈燥說潤盛皆據後天分治之序而相逮不相悖通氣變化復據先天相合之位者明五氣順布四季分王之時無極之真二五之精所以妙合而凝者未始有戾於先天之事也○又曰澤不為潤而為說者潤者氣之濕而在内者也說者色之光而在外者也澤氣上浮而光溢於外故說而可愛若潤物之功淫液而深長則惟水足以當之○吴氏澄曰此承上章文王卦位之後而言六卦之用不言乾坤者乾坤主宰萬物之帝行乎六子之中所謂神也者妙萬物而為言者也萬物有迹可見而神在其中無迹可見然神不離乎物也即萬物之中而妙不可測者神也故曰妙萬物雷之所以動風之所以橈火之所以燥澤之所以說水之所以潤艮之所以終始皆乾坤之神

也動者發萌啓蟄震之出也橈者吹拂長養巽之齊也燥者炎赫暴炙離之相見也說者欣懌充實兌之說也潤者滋液歸根坎之勞也終始者貞下起元艮之成也○胡氏炳文曰以上第三章第四章言先天第五章言後天此第六章則由後天而推先天者也去乾坤而專言六子以見神之所為言神則乾坤在其中矣雷之所以動風之所以橈以至艮之所以終所以始後天之所以變化者實由先天而來先天水火相逮以次陰陽之交合後天雷動風橈以次五行之變化惟其交合之妙如此然後變化之妙亦如此○俞氏琰曰物之方萌雷以動之萌而未舒風以橈之舒而尚柔火以燥之及其長也澤以說其外水以潤其内既說且潤矣於是艮以止之止則終終則復始此六子各一其用而其所以成萬物者如是也乃若能變能化畢成萬物則又在乎兩相為用然後能變化既成萬物也○梁氏寅曰神即帝也帝者神之

體神者帝之用故主宰萬物者帝也所以妙萬物者帝之神也○蔡氏清曰如雷專於動風專於橈則滯於一隅不得謂之妙天地則役使六子以造化乎萬物而六子之伸縮變化皆天地之為也所以謂神當乾坤也於此蓋可以驗合一不測之義無在無不在之意蓋神如君后六子則六官之分職也六官所施行皆帝后所主宰然後六職交舉而治功成矣○葉氏爾瞻曰神非乾坤乃乾坤之運六子而不測者曰動曰橈曰燥曰說曰潤曰終始此正變化成萬物處然天地功用惟一故神非兩不化先天之六子各得其耦者所謂兩也兩者體之立也後天之變化成萬物者所謂兩者之化也兩者之化用之行也就此兩化之合一不測處乃所謂神

案此章合羲文卦位而總贊之蓋變易之序後天為著而交易之理先天為明變易者化也動萬物橈萬

物燥萬物說萬物潤萬物終始萬物者也交易者神也所以變變化化道並行而不相悖使物並育而不相害者也化者造物之迹也統乎地者也故以其可見之功而謂之成神者生物之心也統乎天者也故以其不測之機而謂之妙

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

本義 此言八卦之性情○此第七章

集說 孔氏穎達曰此一節說八卦名訓乾象天天體運轉不息故為健坤象地地順承於天故為順震象雷雷奮動萬物故為動巽象風風行無所不入故為入坎象水水處險陷故為陷離象火火必著於物故為麗艮象山山體靜止故為止兌象澤澤潤萬物故為說

○邵子曰乾奇也陽也健也故天下之健莫如天坤耦也陰也順也故天下之順莫如地所以順天也震起也一陽起也起動也故天下之動莫如雷坎陷也一陽陷於二陰陷下也故天下之下莫如水艮止也一陽於是而止也故天下之止莫如山巽入也一陰入二陽之下故天下之入莫如風離麗也一陰麗於二陽其卦錯然成文而華麗也天下之麗莫如火故又為附麗之麗兌說也一陰出於外而說於物故天下之說莫如澤○張子曰陽陷於陰為水附於陰為火○又曰一陷溺而不得出為坎一附麗而不能去為離○朱子語類云以通神明之德以類萬物之情盡於八卦而震巽坎離艮兌又總於乾坤曰動曰陷曰止皆健底意思曰入曰麗曰說皆順底意思聖人下此八字極狀得八卦性情盡○項氏安世曰健者始於動而終於止順者始於入而終於說陽之動志於得所止陰之入志於得所說○蔡氏清曰自震而

艮者陽之由動而靜也自巽而兑者陰之由靜而動也坎離在中間坎則自動而向於靜也離則自靜而向於動也

案八卦以卦畫定名義在先取象於雷風山澤等在後孔氏之說固不如邵子之說矣然邵子說三陽卦則既得之其說三陰卦以巽為陰入於陽離為陰附於陽則似未合經義盖陰在内陽必入而散之陰在中陽必附而散之入與麗皆陽也特以先有陰質為主故謂之陰卦爾惟張子曰陽陷於陰為水附於陰為火又曰陰在内陽在外者不得入則周旋不舍而為風實盡物理之妙

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兑為羊

本義　遠取諸物如此○此第八章　集說　孔氏穎達曰此一節畧明遠取諸物也乾象天天行健故為馬坤象地任重而順故為牛震動象龍動物故為龍巽主號令雞能知時故為雞坎主水瀆豕處汚濕故為豕離為文明雉有文章故為雉艮為靜止狗能善守禁止外人故為狗兌說也王廙云羊者順之畜故為羊也○項氏安世曰健者為馬順者為牛善動者為龍善伏者為雞質躁而外汚者為豕質野而外明者為雉前剛而止物者為狗內很而外說者為羊○又曰造化權輿云乾陽物也馬故蹄圓坤陰物也牛故蹄拆陽病則陰故馬疾則臥陰病則陽故牛疾則立馬陽物故起先前足臥先後足牛陰物故起先後足臥先前足

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手

兌為口

本義 近取諸身如此○此第九章

集說 孔氏穎達曰此一節畧明近取諸身也乾尊而在上故為首坤能包藏含容故為腹足能動用故震為足也股隨於足則巽順之謂故巽為股也坎北方之卦主聽故為耳也離南方之卦主視故為目也艮既為止手亦能止持其物故為手也兌主言語故為口也○龔氏原曰其外圓諸陽之所聚者首也其中寛衆陰之所藏者腹也足則在下而善動股則從上而善隨耳則内陽而聰目則外陽而明在上而止者手也在外而說者口也○余氏芑舒曰首以君之腹以藏之足履於下為動手持於上為止股下岐而伏口上竅而見耳外虛目内虛各以反對也

案諸儒說股義惟余氏得之蓋股者陰所伏也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

本義索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言○此第十章　集說朱子語類云乾求於坤而得震坎艮坤求於乾而得巽離兌一二三者以其畫之次序言也○又云一索再索之說初間畫卦時也不恁地只是畫成八卦後便見有此象耳○項氏安世曰乾坤六子初為氣末為形中為精雷風氣也山澤形也水火精也○吳氏澄曰萬物資始於天猶子之氣始於父也資生於地猶子之形

生於母也故乾稱父坤稱母索求而取之也坤交於乾求取乾之初畫中畫上畫而得長中少三男乾交於坤求取坤之初畫中畫上畫而得長中少三女一索謂交初再索謂交中三索謂交上以索之先後為長中少之次也○胡氏炳文曰此章本義乃朱子未改正之筆當以語錄說為正若專言揲蓍求卦則無復此卦序矣○俞氏琰曰一索再索三索蓋以三畫自下而上之次序言稱者尊之之辭謂者卑之之辭

案以上四章皆言八卦之德之象而健順動入陷麗止說諸德則名卦之義易理之根也不言雷風山澤諸象者為前圖位中已具○乾求坤坤求乾之說當從吳氏朱子語類記錄偶誤

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

本義 荀九家此下有為龍為直為衣為言 集說 孔氏穎達曰此一節廣明乾象乾既為天天動運轉故為圜為君為父取其尊道而為萬物之始也為玉為金取其剛之清明也為寒為冰取其西北寒冰之地也為大赤取其盛陽之色也為良馬取其行健之善也老馬取其行健之久也瘠馬取其行健之甚瘠馬骨多也駁馬有牙如鋸能食虎豹取其至健也為木果取其果實著木有似星之著天也○邵子曰木結實而種之又成是木而結是實木非舊木也此木之神不二也此實生生之理也○郭氏雍曰果者木之始也木以果為始猶物以乾為始也○程氏迥曰為圜天之體也為君君居上而覆下也為玉德粹也為金堅剛也為寒位西北也為冰寒之凝也為木果以實承實也○朱子語類云卦象指文王卦言所以乾言為寒為冰

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

本義荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黄為帛為漿

集說孔氏穎達曰此一節廣明坤象坤既為地地受任生育故為母也為布取其廣載也為釜取其化生成熟也為吝嗇取其生物不轉移也為均地道平均也為子母牛取其多蕃育而順之也為大輿取其載萬物也為文取其萬物之色雜也為衆取其載物非一也為柄取其生物之本也為黑取其極陰之色也○崔氏憬曰徧布萬物於致養故坤為布地生萬物不擇美惡故為均也萬物依之為本故為柄○項氏安世曰吝嗇其静之翕均其動之闢也乾質故坤文乾一故坤衆

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

本義　荀九家有為玉為鵠為鼓

集說　虞氏翻曰天玄地黃震天地之雜故為玄黃○孔氏穎達曰此一節廣明震象為玄黃取其相雜而成蒼色也為旉取其春時氣至草木皆吐旉布而生也為大塗取其萬物之所生也為長子震為長子也為決躁取其剛動也為蒼筤竹竹初生色蒼也為萑葦竹之類也其於馬也為善鳴取雷聲之遠聞也為馵足馬後足白為馵取其動而見也為作足取其動而行健也為的顙白顙為的顙亦取動而見也其於稼也為反生取其始生戴甲而出也其究為健極於震動則為

健也為蕃鮮取其春時草木蕃育而鮮明○俞氏琰曰陽長而不已則其究為乾之健三爻俱變則為巽故為蕃鮮○蔡氏清曰凡稼之始生皆為反生蓋以其初間生意實從種子中出而下著地以為根然後種中萌芽乃自舉

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髪為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

本義荀九家有為楊為鸛　集說瞿氏玄曰為繩直上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直也

○孔氏穎達曰此一節廣明巽象巽為木木可以揉曲直巽順之謂也為繩直取其號令齊物也為工亦

取繩直之類為白取其潔也為長取其風行之遠也為高取其木生而上也為進退取其風性前却為不果亦進退之義也為臭取其風所發也為寡髮風落樹之華葉則在樹者稀踈如人之少髮為廣顙額潤髮寡少之義為多白眼取躁人之眼其色多白也為近利取躁人之情多近於利也市三倍取其木生蕃盛於市則三倍之利也其究為躁卦取其風之勢極於躁急也○項氏安世曰繩直其齊白其潔也寡髮廣顙多白眼皆取潔義今人之顙潤少寒毛而眸子清明者皆潔者也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為

盜其於木也為堅多心

本義 荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

集說 宋氏衷曰曲者更直為矯直者更曲為輮水流有曲直故為矯輮為美脊陽在中央馬脊之象也○孔氏穎達曰此一節廣明坎象坎為水取其北方之行也為溝瀆取其水行無所不通也為隱伏取其水藏地中也為矯輮使曲者直為矯使直者曲為輮水流曲直故為矯輮也為弓輪弓者激矢如水激射也輪者運行如水行也為加憂取其憂險難也為心病憂險難故心病也為耳痛坎為勞卦聽勞則耳痛也為血卦人之有血猶地有水也為赤亦取血之色其於馬也為美脊取其陽在中也為亟心亟急也取其中堅內動也為下首取其水流向下也為薄蹄取水流迫地而行也為曳取水磨地而行也其於輿也為多眚取其表裏有陰力弱

不能重載也為通取其行有孔穴也為月月是水之精也為盜取水行潛竊也其於木也為堅多心取剛在內也○鄭氏正夫曰血在形如水在天地間故為血卦○蔡氏清曰日火外影也金水內影也月是金水之精何獨外影曰月體亦內影坎象也得日之光以為光故兼外影耳凡金與水得日之光亦光輝外射也

案坎以習險取勞義故加憂心病耳痛者人之勞也亟心下首薄蹄曳者馬之勞也多眚者車之勞也凡馬勞極則心亟而屢下其首蹄薄而足曳皆歷險之甚所致也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科

上槁

本義荀九家有為牝牛 集說孔氏穎達曰此一節廣明離象離為火取南方之行也為日日是火精也為電火之類也為中女離為中女為甲冑取其剛在外也為戈兵取其以剛自捍也其於人也為大腹取其懐陰氣也為乾卦取其日所烜也為鼈為蟹為蠃為蚌為龜皆取剛在外也其於木也為科上槁科空也陰在内為空木既空中上必枯槁也○俞氏琰曰離中虚而外乾燥故為木之科上槁盖與坎之堅多心相反

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

本義 荀九家有為鼻為虎為狐 集說 宋氏衷曰閽人主門寺人主巷艮為止此職皆掌禁止者也○虞氏翻曰為山故為徑路也艮手故為指陽剛在上故堅多節○孔氏穎達曰此一節廣明艮象艮為山取陰在下為止陽在上為高故艮象山也為徑路取其山路有澗道也為小石取其艮為山又為陽卦之小者也為門闕取其崇高也為果蓏木實為果草實為蓏取其出於山谷之中也為閽寺取其禁止人也為指取其執止物也為狗為鼠取其皆止人家也為黔喙之屬取其山居之獸也其於木也為堅多節取其堅凝故多節也○項氏安世曰震為旉為蕃鮮草木之始也艮為果蓏草木之終也果蓏能終而又能始故於艮之象為切○俞氏琰曰周官閽人掌王宮中門之禁止物之不應入者寺人掌王之內人及女宮之戒令止物之不得出者坎之剛在內故為木之堅多心艮之剛在外故為木之堅多節

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

本義 荀九家有為常為輔頰○此第十一章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也

集說 孔氏頴達曰此一節廣明兌象兌為澤取其陰卦之小地類卑也為少女兌為少女也為巫取其口舌之官也為口舌取西方於五事而言也為毀折為附決兌西方之卦取秋物成熟稾稈之屬則毀折也果蓏之屬則附決也其於地也為剛鹵取水澤所停則鹹鹵也為妾取少女從姊為娣也

總論 項氏安世曰此章推廣象類使之明備以資占者之決也○胡氏炳文曰此章廣八卦之象凡百十有二其中有相對取象者如乾為天坤為地之類是也上文乾為馬此則為良馬老馬瘠馬駁馬上

丈坤為牛此則為子母牛乾為木果結於上而圓坤為大輿載於下而方震為決躁巽為進退為不果剛柔之性也震巽獨以其究言剛柔之始也坎內陽外陰水與月則內明外暗離內陰外陽火與日則內暗外明坎中實故於人為加憂為心病為耳痛離中虛故於人為大腹艮為閽寺為指艮之止也兌為巫為口舌陰之說也有相反取象者震為大塗反而艮則為徑路巽為長為高反而兌則為毀折有相因取象者乾為馬震得乾初之陽故於馬為善鳴馵足作足的顙坎得乾中爻之陽故於馬為美脊亟心下首薄蹄曳巽為木幹陽而根陰也坎中陽故於木為堅多心艮上陽故於木為堅多節離中陰而虛故於木為科上槁乾為木果艮為果蓏果陽在上果蓏陽上而陰下也有一卦之中自相因取象者坎為隱伏因而為盜巽為繩直因而為工艮為門闕因而為閽寺兌為口舌因而為巫有不言而互見者乾為君以見坤

之為臣乾為圜以見坤之為方吝嗇者陰之翕也以見陽之闢均者地之平也以見天之高離為乾卦以見坎之為濕坎為血卦以見離之為氣巽為臭以見震之為聲震為長子而坎艮不言者於陽之長者尊之也兌少女為妾而巽離不言者於陰之少者卑之也乾為馬震坎得乾之陽皆言馬而艮不言者艮止也止之性非馬也他可觸類而通矣

案此章雖廣八卦之象然有前文所取而此反不備者則非廣也意前為歷代相傳而此則周易義例與

御纂周易折中卷十七

御纂周易折中卷十八

序卦傳

集說孔氏穎達曰韓康伯云序卦之所明非易之藴也蓋因卦之次托象以明義今驗六十四卦二二相偶非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆惟成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變然則康伯所云因卦之次托象以明義蓋不虛矣○張子曰序卦相受聖人作易須有次序○朱子語類問序卦或以為非聖人之書信乎曰此沙隨程氏之說也先儒以為非聖人之藴某以為非聖人之精則可謂

非易之藴則不可周子分精與藴字甚分明序卦却正是易之藴事事夾雜都有在裏面問如何謂易之精曰如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦這是易之精問如序卦中亦見消長進退之義喚作不是精不得曰此正是事事夾雜有在裏面正是藴須是自一箇生出來以至於無窮便是精○問易上經三十卦下經三十四卦多寡不均何也曰卦有正對有反對乾坤坎離頤大過中孚小過八卦正對也正對不變故反覆觀之止成八卦其餘五十六卦反對也反對者皆變故反覆觀之共二十八卦以正對卦合反對卦觀之總而為三十六卦其在上經不變卦凡六乾坤坎離頤大過是也自屯蒙而下二十四卦反之則為十二以十二而加六則十八也其在下經不變卦凡二中孚小過是也自咸恒而下三十二卦反之則為十六以十六加二亦十八也其多寡之數則未嘗不均也○問序卦中有一二不可曉處

如六十四卦獨不言咸卦何也曰夫婦之道即咸也問恐亦如上經不言乾坤但言天地則乾坤可見否曰然○項氏安世曰易之稱上下經者未有考也以序卦觀之二篇之分斷可知矣

案卦之所以序者必自有故而孔子以義次之就其所次亦足以見天道之盈虛消長人事之得失存亡國家之興衰理亂如孔氏朱子之言皆是也然須知若别為之序則其理亦未嘗不相貫如蓍筮之法一卦可變為六十四卦隨其所遇而其貞與悔皆可以相生然後有以周義理而極事變故曰天下之能事畢也孔子蓋因序卦之次以明例所謂舉其一隅焉爾神而明之則知易道之周流而趨時無定且知筮法之變通而觸類可長此義蓋易之旁通至極處也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之

以屯屯者盈也

集說項氏安世曰屯不訓盈也當屯之時剛柔始交天地絪緼雷雨動盪見其氣之充塞也是以謂之盈爾故謂之盈者其氣也謂之物之始生者其時也謂之難者其事也若屯之訓紛紜盤錯之義云爾

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

集說孔氏頴達曰上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也○朱氏震曰蒙冥昧也物生者必始於冥昧句萌胎卵是也故次之以

蒙蒙童蒙也物如此稺也○又曰飲食必有訟乾餱以愆豕酒生禍有血氣者必有爭心故次之以訟

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也

集說 韓氏伯曰衆起而不比則爭無由息必相親比而後得寧○項氏安世曰師比二卦相反師取伍兩卒旅師軍之名比取比閭族黨州鄉之名師以衆正為義比以相親為主

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

本義 晁氏云鄭无而泰二字

集說 姚氏信曰安上治民莫善於禮有禮然後泰泰然後安也

○項氏安世曰履不訓禮人所履未有外於禮者外於禮則非所當履故以履為有禮也上天下澤亦有禮之名分焉○胡氏一桂曰乾坤至履十變陰陽之氣一周矣

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

本義郭氏雍曰以謙有大則絶盈滿之累故優游不廹而暇豫也

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以

蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也

集說韓氏伯曰可大之業由事而生○朱氏震曰以喜隨人必有所事臣事君子事父婦事夫弟子事師非樂於所事者其肯隨乎○項氏安世曰蠱不訓事物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱為事之先○又曰臨不訓大大者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事故以大釋之若豐者大也則真訓大矣○吳氏澄曰因蠱之有事而後有臨之盛大也

物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

集說　崔氏憬曰言德業大者可以觀於人也○蘇氏軾曰君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而行謂之苟禮以飾情謂之賁苟則易合易則相瀆相瀆則易以離賁則難合難合則相敬相敬則能久飾極則文勝而實衰故剝○張氏栻曰賁飾則貴於文文之太過則又滅其質而有所不通故致飾則亨有所盡

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜

集說　崔氏憬曰物復其本則為誠實故言復則无妄矣○周子曰不善之動妄也妄復則无妄矣无妄則誠矣故无妄次復○郭氏忠孝曰健為天德大畜止健畜天德也故曰剛健篤實輝光日新其德不

能畜天德則見於有為者不能无妄故天德止於大畜而動於无妄也○閻氏彥升曰无妄然後可畜所畜者在德故曰大○余氏芑舒曰自有事而大大而可觀可觀而合合而飾所謂忠信之薄而偽之始也故一變而為剥剥而復則真實獨存而不妄矣○何氏楷曰不妄與无妄當辨由不妄然後能无妄也

物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

集說蘇氏軾曰養而不用其極必動動而不已其極必過○閻氏彥升曰養者君子所以成己動者君子所以應物然君子處則中立動則中行豈求勝物哉及其應變則有時或過故受之以大過○林氏

希元曰不專一則不能直遂不翕聚則不能發散故必有養然後能動不養則不可以動孟子曰人有不為也而後可以有為即此理也故受之以大過大過即動也以大過之才當大過之時而行大過之事是之謂動而本於養也○姜氏寶曰無所養則其體不立不可舉動以應大事惟養充而動動必有大過人者矣

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

集說干氏寶曰此詳言人道三綱六紀有自來也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位有君臣之位故有上下之序有上下之位則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之於情者也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恒人道之首也易之興也當殷之末世有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎為國風之始而易於咸恒備論禮義所由生也○

朱子語類問禮義有所錯錯字陸氏兩音如何曰只是作措字謂禮義有所設施耳○吳氏澄曰此言咸所以為下經之首也夫婦謂咸卦先言天地萬物男女者有夫婦之所由也後言父子君臣上下者有夫婦之所致也有夫婦則其所生為父子由家而國雖非父子也而君尊臣卑之分如父子也由國而天下

雖非君臣而上貴下賤之分如君臣也禮義所以分別尊卑貴賤之等錯猶置也乾坤咸不出卦名者以其為上下經之首卦特別言之

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

集說郭氏忠孝曰傷乎外者必反其家蓋行有不得於人則反求諸己○閻氏彦升曰知進而已不知消息盈虛與時偕行則傷之者至矣故受之以明夷以利合者廹窮禍患害相棄也以天屬者廹窮禍

患害相收也明夷之傷豈得不反於家人乎○何氏楷曰晉與漸皆進進必有歸者先以艮進必有傷者先以壯也

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

集說 周子曰家人離必起於婦人故睽次家人以二女同居而志不同行也○朱子語類問緩字恐不是遲緩之緩乃是懈怠之意故曰解緩也曰緩是散漫意問如縱弛之類曰然○項氏安世曰凡言屯者皆以為難而蹇又稱難者卦皆有坎也然屯動乎險中行乎患難者也蹇見險而止但為所阻難而不得前耳非患難之難也故居屯者必以經綸濟之遇蹇者待其解緩而後前

緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也

集說朱氏震曰益久必盈盈則必決隄防是已故次之以夬○胡氏一桂曰咸恒十變為損益亦猶乾坤十變為否泰也○俞氏琰曰損益盛衰若循環然損而不已天道復還故必益益而不已則所積滿盈故必決此乃理之常也損之後繼以益深谷為陵之意也益之後繼以夬高岸為谷之意也

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者

必反下故受之以井

集說崔氏憬曰冥升在上則窮故言升而不已必困也○張氏栻曰天下之物散之則小合而聚之則積小以成其高大故聚而上者為升也○項氏安世曰物相遇而聚者彼此之情交相會也以衆言之也比而有所畜者係而止之也自我言之也畜有止而聚之義聚者不必止也

井道不可不革故受之以革

集說朱氏震曰井在下者也井久則穢濁不食治井之道革去其害井者而已

革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者

止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

集說　閻氏彥升曰晉者進也進必有所傷漸者進也進必有歸何也曰晉所謂進者有進而已此進者乎○朱氏震曰前曰與人同者物必歸焉故受之以大有此曰得其所歸者必大大有次同人者處大之道也豐次歸妹者致大之道也

紫得其所歸猶言得其所依歸也婦得賢夫而配之臣得聖君而事之皆得其所歸之謂故同人之物必歸焉者人歸已也此之得其所歸者已歸人也兩者皆足以致事業之大

窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也

集說 郭氏雍曰動極而止止極復進進極必傷進以漸則有歸歸得其所則大窮其大則必失蓋非有大以謙故也○張氏栻曰旅者親寡之時无所容也惟巽然後得所入故受之以巽而巽者入也○俞氏琰曰大而能謙則豫大而至於窮極則必失其所安故豐後繼以旅

入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也

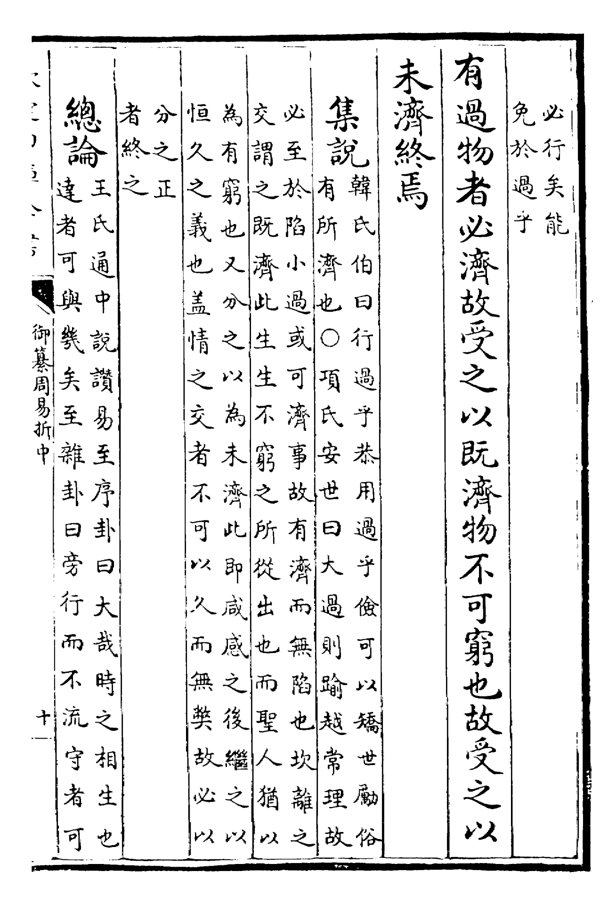
集說 張氏栻曰入於道故有見而說說故巽而受之以兌惟說於道故推而及人說而後散故受之以

渙○項氏安世曰人之情相拒則怒相入則說故入而後說之

物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚

有其信者必行之故受之以小過

集說韓氏伯曰孚信也既已有節則宜信以守之守其信者則失貞而不諒之道而以信為過故曰小過也○項氏安世曰有其信猶書所謂有其善言以此自負而居有之也自恃其信者其行必果而過於中○吴氏澄曰過者行動而踰越之也故大過云動小過云行凡行動未至其所為未及既至其所為至既至而又動又行則為踰越其所至之地而過也○蔡氏清曰節而信之必立為節制於此上之人當信而守之下之人當信而行之故受之以中孚有其信者必行之若果於自信則於事不加詳審而在所

必行矣能免於過乎

有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

集說 韓氏伯曰行過乎恭用過乎儉可以矯世勵俗有所濟也○項氏安世曰大過則踰越常理故必至於陷小過或可濟事故有濟而無陷也坎離之交謂之既濟此生生不窮之所從出也而聖人猶以為有窮也又分之以為未濟此即咸感之後繼之以恒久之義也蓋情之交者不可以久而無弊故必以分之正者終之

總論 王氏通中說讚易至序卦曰大哉時之相生也達者可與幾矣至雜卦曰旁行而不流守者可

與存義矣○邵子曰乾坤天地之本坎離天地之用是以易始於乾坤中於坎離終於既未濟而泰否為上經之中咸恒為下經之首皆言其用也○又曰乾坤坎離為上篇之用兑艮震巽為下篇之用也頤中孚大過小過為二篇之正也○又曰自乾坤至坎離以天道也自咸恒至既濟未濟以人事也○程子上下篇義曰乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故為下篇之終二篇之卦既分而後推其義以為之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極於上又一陽為衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾

無與為敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽為之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說之而已非如一陽為衆陰主也王弼云一陰為之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖無坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生於下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上謂一陽至上或得正位生於下而上達陽暢之盛也陽生於下而不達於上又陰衆而陽寡復失

正位陽之弱也震也解也上有陽而下無陽無本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下無陽坎則陽陷皆非盛也惟習坎則陽上達矣故為盛卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也無乾而為盛者大過也離也大過陽盛於中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而反弱也必上下各二陰中惟兩陽然後為勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兑中孚也卦三陰三陽者敵也則以義為勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也陽少於陰而居上則為勝蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽為陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎尚為陽陷二體皆

坎反為陽盛何也曰一體有坎陽為陰所陷又重於陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未為盛也若失正位而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故為下之若長少敵勢力侔則陰在上為陵陽在下為弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少也乃二少相感以相與所以致陵也故有利貞之戒困雖女少於男乃陽陷而為陰揜無相下之義也小過二陽居四陰之中則為陰盛中孚二陰居四陽之中而不為陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不為虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故為中孚

陰盛可知矣○項氏安世曰上經言天地生萬物以氣而流形故始於乾坤終於坎離言氣化之本也下經言萬物之相生以形而傳氣故始於咸恒終於既濟未濟言夫婦之道也○蔡氏清曰序卦之義有相反者有相因者相反者極而變者也相因者其未至於極者也總不出此二例

雜卦傳

集說 孔氏穎達曰序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同○朱子語類云卦有反有對乾坤坎離是反艮兌震巽是對乾坤坎離倒轉也只是四卦艮兌震巽倒轉則為中孚頤小過大過其餘皆是對卦○又云八卦便只是六卦乾坤坎離是四正卦兌便是翻轉底巽震便是翻轉的艮六十四卦只八卦是正卦餘便只二十四卦翻轉為五十六卦中孚是箇雙夾底離

小過是箇雙夾的坎大過是箇厚畫底坎頤是箇厚畫底離○又云三畫之卦只是六卦即六畫之卦以正卦八加反卦二十有八為三十有六六三十六也邵子謂之暗卦小成之卦八即大成之卦六十四八八六十四也三十六與六十四同○龍氏仁夫曰按春秋傳釋繫辭所謂屯固比入坤安震殺之屬以一字斷卦義往往古筮書多有之雜卦比類是也夫子存之為經羽翼非創作也

乾剛坤柔比樂師憂

集說蘇氏軾曰有親則樂動衆則憂○朱氏震曰比得位而衆比之故樂師犯難而衆從之故憂憂樂以天下也

臨觀之義或與或求

本義以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義 集說郭氏雍曰臨與所臨觀與所觀二卦皆有與求之義或有與無求或有求無與皆非臨觀之道

屯見而不失其居蒙雜而著

本義屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言 集說蘇氏軾曰君子以經綸故曰見盤桓利居貞故曰不失其居蒙以養正蒙正未分故曰雜童明故曰著○龔氏原曰不見則不足以濟衆不居則不足以為主○柴氏中行曰在蒙昧之中雖未有識別而善理昭著

震起也艮止也損益盛衰之始也

集說虞氏翻曰震陽動行故起艮陽終止故止○朱氏震曰陽起於坤而出震則靜者動陽止於艮而入坤則動者靜○郭氏雍曰損已必盛故為盛之始益已必衰故為衰之始消長相循在道常如是也○俞氏琰曰損益蓋未至於盛衰而盛衰自此始也○錢氏志立曰損益否泰為盛衰反復之介易所最重者也雜卦於他卦分舉而損益否泰則合舉之以明盛衰之無常反復之甚速也周易自乾坤至否泰十二卦自咸恒至損益十二卦此除乾坤外自比師至損益十卦自咸恒至泰否十卦

大畜時也无妄災也

本義止健者時有適然无妄而災自外至

集說郭氏雍曰君子藏器於身待時而動然則多識前言往行以畜其德亦以待時也无妄之謂災其餘自作孽而已故无妄匪正有眚○何氏楷曰大畜若

上九天衢之亨可謂得時矣然無畜而時不謂時也大畜故謂之時耳无妄若六三或繫之牛可謂逢災矣然有妄而災不謂災也无妄故謂之災耳

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

集說郭氏雍曰謙輕己豫怠己也以樂豫故心怠是以君子貴知幾○朱子語類云輕是不自尊重卑小之義豫是悅之極便放倒了如上六㝠豫是也○項氏安世曰自以為少故謙自以為多故豫少故輕多故怠○柴氏中行曰謙者視己若甚輕豫則有滿盈之志而怠矣○張氏振淵曰萃有聚而尚往之義升有往而不反之義

噬嗑食也賁无色也

本義白受采

集說郭氏雍曰賁以白賁无咎故无色則質全有天下之至賁存焉○項氏安世曰物消曰食噬者合則强物消矣

案此二語之義即所謂食取其充腹衣取其蔽體者也若飫於膏粱則噬嗑之不能合而失飲食之正若競於華美則目迷五色而非自然之文

兌見而巽伏也

本義兌陰外見巽陰内伏

集說何氏楷曰巽本以陰在下為能巽也象傳乃為剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛兌本以陰在上為能說也象傳乃謂剛中而柔外說以利貞葢終主陽也云爾

隨无故也蠱則飭也

本義 隨前无故蠱後當飭 集說 俞氏琰曰故謂故舊與革去故之故同隨人則忘舊蠱則飭而新也

案无故猶莊子言去故人心有舊見則不能隨人故堯舜舍己從人者无故也

剝爛也復反也

集說 項氏安世曰剝爛盡復反生也凡果爛而仁生物爛而蠱生木葉爛而根生糞壤爛而苗生皆剝復之理也○徐氏幾曰剝爛則陽窮於上復反則陽生於下猶果之爛墜於下則可種而生矣

晉晝也明夷誅也

本義 誅傷也 集說 虞氏翻曰離日在上故晝也明入地中故誅也○郭氏雍曰晉與明夷朝

暮之象也故言明出地上明入地中誅亦傷也

井通而困相遇也

本義剛柔相遇而剛見揜也 集說張子曰澤无水理勢適然故窮故曰井通遇陰則見揜而困惟其時也○郭氏雍曰往來井井則其道通困遇剛揜所以為困○項氏安世曰自乾坤至此三十卦正與上經之數相當而下經亦以咸恒為始以此見卦雖以雜名而乾坤咸恒上下經之首則未嘗雜也

咸速也恒久也

本義咸速恒久 集說蔡氏淵曰有感則應故速常故能久○蔡氏清曰咸非訓速也天下之事

無速於感通者故曰咸速

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人内也否泰反其類也

集説

虞氏翻曰渙散故離節制度數故止○張子曰天下之難既解故安於佚樂每失於緩蹇者見險而止故為難○項氏安世曰渙節正與井困相反井以木出水故居塞而能通渙則以水浮木故通之極而至於散也節以澤上之水故居通而能塞困為澤下之水故塞之極而至於困也○徐氏幾曰睽者疏而外也家人者親而内也○俞氏琰曰渙節皆有坎水風以散之則離澤以豬之則止○徐氏在漢曰外猶言外之也非内外之外以情之親疏為内外也

大壯則止遯則退也

本義止謂不進 集說郭氏雍曰壯不知止小人之壯也君子之壯則有止遯之退大壯之止則克已之道○趙氏玉泉曰大壯以壯趾為凶用壯為厲欲陽之知所止也遯以嘉遯為吉肥遯為利欲陽之知所處也○何氏楷曰壯不可用宜止不宜躁遯與時行應退不應進止者難進退者易退也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也

本義既明且動其故多矣 集說朱氏震曰大有六五柔得尊位而有其衆有其衆則衆亦歸之故曰大有衆也同人六二得中得位而同乎人同乎人則人亦親之故曰同人親也○潘氏夢旂曰物盛

則多故旅寓則少親

離上而坎下也

本義火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

本義不處行進之義

集說龔氏原曰柔為君故大有則衆柔為臣故小畜則寡

案寡者一陰雖得位而畜衆陽其力寡也不處者一陰不得位而行乎衆陽之中不敢寧處也

需不進也訟不親也

集說李氏舜臣曰乾上離下為同人火性炎上而趨乾故曰同人親也乾上坎下為訟水性就下與

乾違行故不親也

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

本義 自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義

集說 韓氏伯曰剛柔失位其道未濟故曰窮也○朱子語類云女待男而行所以為漸○又云雜卦以乾為首不終之以他卦而必終之以夬者蓋夬以五陽決一陰決去一陰則復為純乾矣○項氏安世曰大過之象本末俱弱而在雜卦之終聖人作易示天下以無終窮之理教人以撥亂反正之法是故原其亂之始生於姤而

極其勢之上窮於夬以示微之當防盛之不足畏自夬而乾有終而復始之義也○又曰自大過以下特皆以男女為言至夬而明言之曰君子小人然則聖人之意斷可識矣○胡氏炳文曰本義謂自大過以下或疑其錯簡以韻協之又似非誤愚竊以為雜物撰德非其中爻不備此蓋指中四爻互體而言也先天圖之左互復頤既濟家人歸妹睽夬乾八卦右互始大過未濟解漸蹇剝坤八卦此則於右取姤大過未濟漸四卦於左取頤既濟歸妹夬四卦各舉其半可兼其餘矣始於乾終於夬夬之一陰決盡則為乾也

謹按卷十七第九頁前四行尤爲貫串刋本串訛

弗今改

覆校官編修臣查瑩
校對官檢討臣郭寅
謄録監生臣魏廷良

欽定四庫全書薈要

經部

御纂周易折中卷十九

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷四百七十四 經部

御纂周易折中卷十九

易學啓蒙

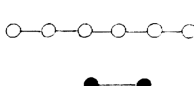
聖人觀象以畫卦揲蓍以命爻使天下後世之人皆有以決嫌疑定猶豫而不迷於吉凶悔吝之途其功可謂盛矣然其為卦也自本而幹自幹而枝其勢若有所迫而自不能已其為蓍也分合進退從横逆順亦無往而不相值焉是豈聖人心思智慮之所得為

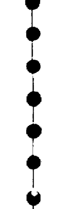
也哉特氣數之自然形於法象見於圖書者有以啓於其心而假手焉爾近世學者類喜談易而不察乎此其專於文義者既支離散漫而無所根著其渉於象數者又皆牽合傅會而或以為出於聖人心思智慮之所為也若是者予竊病焉因與同志頗輯舊聞為書四篇以示初學使毋疑於其說云淳熙丙午暮春既望

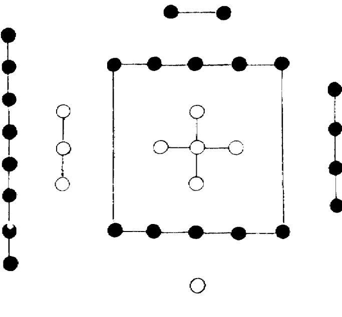
魏氏了翁曰朱文公易得於邵子為多蓋不讀邵易則茫不知啓蒙本義之所以作

本圖書第一

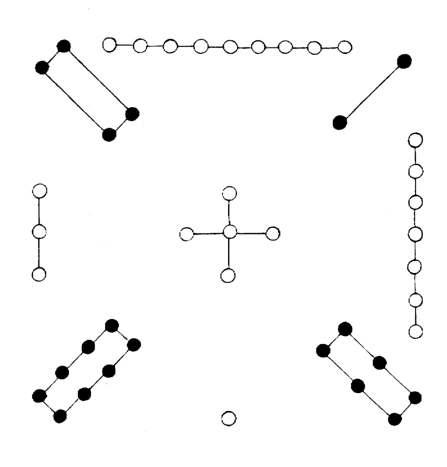
河圖

洛書

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類

集說朱子荅袁樞曰以河圖洛書為不足信自歐陽公以來已有此說然終無奈顧命繫辭論語皆有是言而諸儒所傳二圖之數雖有交互而無乖戾順數逆推縱橫曲直皆有明法不可得而破除也至如河圖與易之天一至地十者合而載天地五十有五之數則固易之所自出也洛書與洪範之初一至次九者合而具九疇之數則固洪範之所自出也繫辭雖不言伏羲受河圖以作易然所謂仰觀俯察遠

求近取安知河圖非其中一事邪大抵聖人制作所由初非一端然其法象之規模必有最親切處如鴻荒之世天地之間陰陽之氣雖各有象然初未嘗有數也至於河圖之出然後五十有五之數奇耦生成粲然可見此其所以深發聖人之獨智又非泛然氣象之所可得而擬也是以仰觀俯察遠求近取至此而後兩儀四象八卦之陰陽奇耦可得而言雖繫辭所論聖人作易之由者非一而不害其得此而後決也

劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏

關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右

集說朱子書河圖洛書曰讀大戴禮書又得一證甚明其明堂篇有二九四七五三六一八之語而鄭氏注云法龜文也然則漢人固以九數者為洛書也○又偶讀漫記曰子華子論河圖之二與四抱九而上躋六與八蹈一而下沈五居其中據三持七巧亦甚矣惟其甚巧所以知其非古書也

案鄭注大戴禮是確證至子華子則位置雖明但錯以洛書為河圖故朱子疑其非古書

邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎

歷法合二始以定剛柔二中以定律歷二終以紀閏餘是所謂

歷紀也 方者土也畫州井地之法其倣於此乎州有九井九百畝是所謂畫州井地也 蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕叙之而作範也 蔡元定曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以為河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十為河圖九為洛書盖大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宫之數戴九履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象也

惟劉牧臆見以九為河圖十為洛書託言出於希夷既與諸儒舊説不合又引大傳以為二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏為可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容於有二也故伏羲但據河圖以作易則不必豫見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以

此理之外無復他理故也然不特此爾律吕有五聲十二律而其相乘之數究於六十日名有十幹十二支而其相乘之數亦究於六十二者皆出於易之後其起數又各不同然與易之陰陽策數多少自相配合皆為六十者無不合若符契也下至運氣參同太乙之屬雖不足道然亦無不相通蓋自然之理也假令今世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取於今日而作易乎大傳所謂河出圖洛出書聖人

則之者亦汎言聖人作易作範其原皆出於天之意

如言以卜筮者尚其占與莫大乎蓍龜之類易之書

豈有龜與卜之法乎亦言其理無二而已爾

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣

而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物始終無不管於是焉故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七為朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九為友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以為數者不過一陰一陽以兩其五行而已所謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數耦故二四六八十皆屬乎地所謂地數五

也天數地數各以類而相求所謂五位之相得者然也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此又其所謂各有合焉者也積五奇而為二十五積五耦而為三十合是二者而為五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說也至於洛書則雖夫子之所未言然其象其說已具於前有以通之則劉歆所謂經

緯表裏者可見矣

案中間述大傳處是夫子之意天一生水之類則是諸儒之說蓋諸儒舊說皆以五行說圖書故朱子於啓蒙本義因而仍之他日又曰河圖洛書於八卦九章不相著未知如何也然則朱子之意蓋疑圖書之精緼不盡於諸儒之所云者爾

或曰河圖洛書之位與數其所以不同何也曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四耦數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也

集說趙氏汝楳曰一對二三對四而五居中六七合一二八九合三四而十合五奇耦胥對陰陽有合合而數之體以立聖人所謂陰陽合德而剛柔有體者此其類也體立矣不變則數不行故陽以三左行陰以二右行三其一爲三而居東三其三爲九而居南三其九爲二十七而七居西三其二十七爲八十一而一復居北等而上之至於億兆其餘數之位皆然二其二爲四而居東南二其四爲八而居東北二其八爲十六而六居西北二其十六爲三十二而二復居西南上而億兆亦然八位既列五仍居中而數之用以通聖人所謂參伍以變錯綜其數者此其類也○鮑氏雲龍曰以洛書變數推之陽以三左行天圓徑一圍三三天數也一在北一而三之三在東三其三爲九而居南九而三之三九二十七而居西三其二十七爲八十一而一復居於北北而東東而南南而西西而復北循環不窮有以符天道左旋之義

地方經一圍四兩其二也蓋以地上之數起於二而陰資以為始位在西南而右行二而二之為四而居東南二而四之為八而居東北二其八為十六而居西北二其十六為三十二而二復居西南本位西南而東南東南而東北東北而西北西北而復西南亦循環不窮有以協地道右行之說一三九七陽居四正二四八六陰居四隅左右旋轉相為經緯造化之妙如此若以河圖推之亦然但陰陽對布内外交錯有不同爾

案朱子此條已盡圖書之大義蓋以生數統成數而同處其方者自五以前為方生之數自五以後為既成之數陰生則陽成陽生則陰成陰陽二氣相為終始而未嘗相離也以奇數統耦數而各居其所者四正之位奇數居之四維之位耦數居之陰統於陽地統於天天地同流而定分不易也揭其全以示人而

道其常者數至十而始全缺一則不全矣故曰數之體主於陽以統陰而肇其變者始於一終於九所以起因乘歸除之法故曰數之用然生成之理則明矣而正維之位所自定者惟趙氏鮑氏之說為能推明其意諸家皆不及也

曰其皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一為一故參其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰而為二是所謂參天兩地者也三二之合則為五矣此河圖洛書之數所以

皆以五為中也

案三二之合五也一四之合亦五也一一二二之積又五也三三四四之積又五之積也此五所以為數之會而位之中與

然河圖以生數為主故其中之所以為五者亦具五生數之象焉其下一點天一之象也其上一點地二之象也其左一點天三之象也其右一點地四之象也其中一點天五之象也洛書以奇數為主故其中之所以為五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天

一之象也其左一點亦天三之象也其中一點亦天五之象也其右一點則天七之象也其上一點則天九之象也其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也曰中央之五既為五數之象矣然其為數也奈何曰以數言之通乎一圖由内及外固各有積實可紀之數矣然河圖之一二三四各居其五象本方之外而六七八九十者又各因五而得數以附於其生數之外洛書之一三七

九亦各居其五象本方之外而二四六八者又各因其類以附於奇數之側盖中者為主而外者為客正者為君而側者為臣亦各有條而不紊也

集說 翁氏泳曰河圖東北陽方則主之以奇而與合者耦西南陰方則主之以耦而與合者奇○吳氏曰愼曰陽始北而終西一三陽尚微故居內七九陽盛而著於外也必實其中而後能著乎外故五居中陰始南而終東二四陰尚微故居內六八陰盛而凝於外也必堅乎外而後能實其內故十居中自中而外陽之生長自外而中陰之收藏觀於草木之枝葉果實亦可見矣○五生數之終十成數之終而藏於中此太和之所以保合深固而生機之所以充實於內也

案此段即與上生數統成數奇數統耦數一段相發明以生數統成數者生數常居內而為主成數常居外而為客如一歲之寒暑往來一月之明魄死生一日之晝夜進退其自生而長者皆為主者也其自盛而衰者皆為客者也此河圖之大義也以奇數統耦數者奇數居四正而為君耦數居四側而為臣如天之以圓而運旋則樞在四正地之以方而奠位則維在四隅天尊而地卑之位也陽主而陰輔之分也此洛書之大義也翁氏吳氏之論河圖深得朱子內外賓主之意其於洛書雖未及然前文趙氏鮑氏之說足以通之矣

曰其多寡之不同何也曰河圖主全故極於十而奇耦之位均論其積實然後見其耦贏而奇乏也洛書

主變故極於九而其位與實皆奇贏而耦乏也必皆虛其中也然後隂陽之數均於二十而無偏耳

案此段亦與上段數之體數之用相發明

曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則始下次上次左次右以復於中而又始於下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而又始於東也其生數之在内者則陽居下左而隂居上右也其成數之在外者則隂居下左而陽居上右

也洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而究於南也其運行則水克火火克金金克木木克土右旋一周而土復克水也是亦各有説矣曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附於生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成於

四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成於一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也洛書之縱横十五而七八九六迭爲消長虛五分十而一含九二含八三含七四含六則參伍錯綜無適而不遇其合焉此變化無窮之所以爲妙也曰然則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十

耦數二十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四象也析四方之合以爲乾坤離坎補四隅之空以爲兊震巽艮者八卦也洛書之實其一爲五行其二爲五事其三爲八政其四爲五紀其五爲皇極其六爲三德其七爲稽疑其八爲庶徵其九爲福極其位與數尤曉然矣

集說朱子語類云洛書本文只四十五點班固云六十五字皆洛書本文古字畫少恐或有模様但今無所考漢儒此說未是恐只是以義起之不是數如此葢皆以天道人事參互言之五行最急故第一

五事又參之故第二身既脩可推之於政故八政次之政既成又驗之於天道故五紀次之又繼之以皇極居五蓋能推五行正五事用八政脩五紀乃可以建極也六三德乃是權衡此皇極者也德既脩矣稽疑庶徵繼之者著其驗也又繼之以福極則善惡之效至是不可加矣皇極非大中也皇乃天子極乃極至言皇建此極也○吳氏曰愼曰河圖虛中宮以象太極故周子曰無極而太極洛書主中五以爲皇極故曰皇建其有極○陰陽皆自內始生窮外而盡觀四時之寒暑相推萬物之榮枯生死可見河圖生數始於內成數終於外先天圓圖震一陽至乾三陽巽一陰至坤三陰皆自內而外內者為主而漸長外者為客而漸消此法象之不可易者也○洛書上三數象天中三數象人下三數象地人能參天地贊化育建中和故歸重

於五皇極焉

案吳氏三條於圖書卦疇深有發明所謂無極有極云者則易範之第一義也其以先天圖合河圖語尤真切聖人所謂則之者為其理之符契耳豈必規規於點畫方位而求密合哉洛書以四正之參數象天四隅之兩數象地中宮之合數象人吳氏分三重者似亦本於大戴禮子華子之說然今以洪範考之蓋始於一二三中於四五六終於七八九而各以相天道建主極協民居為之先後次第自日用飲食脩己治人之近層累增高至於上下同流而後已焉皆所謂得其理而不規規於點畫方位以求密合者大抵易卦以八為節其根起於兩儀也範疇以九為節其根起於三才也知易範所起之根則知圖書所縕之妙矣

曰洛書而虛其中則亦太極也奇耦各居二十則亦

兩儀也一二三四而含九八七六縱橫十五而互爲七八九六則亦四象也四方之正以爲乾坤離坎四隅之偏以爲兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十爲土則固洪範之五行而五十有五者又九疇之子目也是則洛書固可以爲易而河圖亦可以爲範矣且又安知圖之不爲書書之不爲圖也邪曰是其時雖有先後數雖有多寡然其爲理則一而已但易乃伏羲之所先

得乎圖而初無所待於書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖耳且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱横十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五而得十而通爲大衍之數矣積五與十則得十五而通爲河圖之數矣茍明乎此則横斜曲直無所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉

原卦畫第二

朱子荅袁樞曰伏羲之易初無文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉文王之易即今之周易而孔子所爲作傳者是也孔子既因文王之易以作傳則其所論固當專以文王之易爲主然不推本伏羲作易畫卦之所由則學者只從中半說起不識向上根原矣故十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八卦而天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意今新書原卦畫一篇亦分兩義伏羲在前文王在後

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始

作八卦以通神明之德以類萬物之情

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

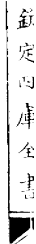
大傳又言包羲畫卦所取如此則易非獨以河圖而作也蓋盈天地之間莫非太極陰陽之妙聖人於此仰觀俯察遠求近取固有以超然而黙契於其心矣故自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中自太極而分兩儀則太極固太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則兩儀又

爲太極而四象又爲兩儀矣自是而推之由四而八由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以至於百千萬億之無窮雖其見於摹畫者若有先後而出於人爲然其已定之形已成之勢則固已具於渾然之中而不容豪髮思慮作爲於其間也程子所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其眞不妄矣世儒於此或不之察往往以爲聖人作易蓋極其心思探索之巧而得之

甚者至謂凡卦之畫必由蓍而後得其誤益以甚矣

集說 謝氏良佐曰堯夫易數甚精明道聞說甚熟一日因監試無事以其說推算之皆合出謂堯夫曰堯夫之數只是加一倍法以此知太玄都不濟事

○朱子荅虞大中曰太極兩儀四象八卦此乃易學綱領開卷第一義孔子發明伏羲畫卦自然之形體孔子而後千載不傳惟康節明道二先生知之蓋康節始傳先天之學而得其說且以此爲伏羲之易也說卦天地定位一章先天圖乾一至坤八之序皆本於此然康節猶不肯大段說破易之心髓全在此處不敢容易輕說其意非偶然也明道以爲加一倍法其發明孔子之言又可謂最切要矣

易有太極

太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理無眹之目在河圖洛書皆虛中之象也周子曰無極而太極邵子曰道爲太極又曰心爲太極此之謂也

案太極之在易書者雖無形然乾即太極也偏言之則可以與坤對亦可以與六子並列專言之則地一天也六子亦一天也故程子曰

夫天專言之則道也以形體言謂之天以主宰言謂之帝以妙用言謂之神以性情言謂之乾其言可謂至矣雖然畫卦之初亦未有乾之名其始於一畫者即是也摹作圓形者始自周子朱子蓋借之以發易理之宗學者不可誤謂伏羲畫卦眞有是象也

陽儀

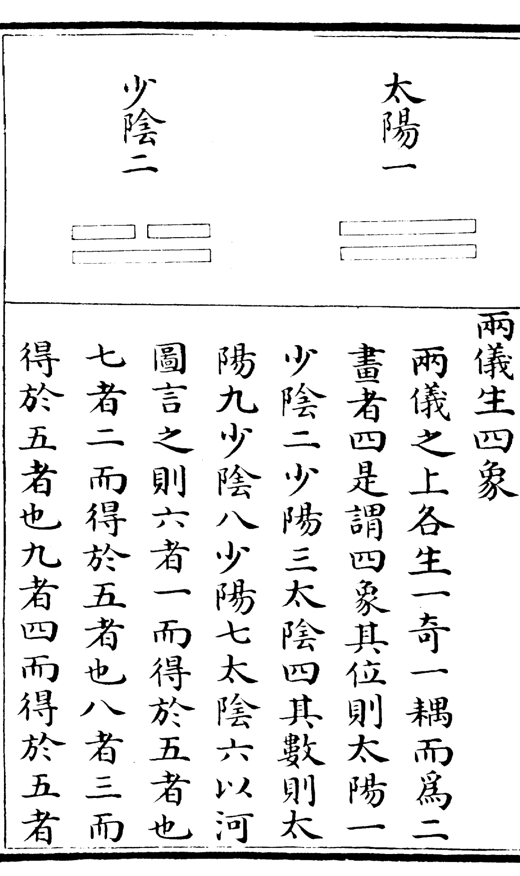
陰儀

是生兩儀

太極之判始生一奇一耦而爲一畫者二是爲兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇耦是也周子所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉邵子所謂一分爲二者皆謂此也

集說

朱子荅袁樞曰如所論兩儀有曰乾之畫奇坤之畫耦只此乾坤字便未穩當蓋儀之匹也如俗語所謂一雙一對云耳自此再變至第三畫八卦已成方有乾坤之名當其為一畫之時方有一奇一耦只可謂之陰陽未得謂之乾坤也

兩儀生四象

兩儀之上各生一奇一耦而爲二畫者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者

少陽三

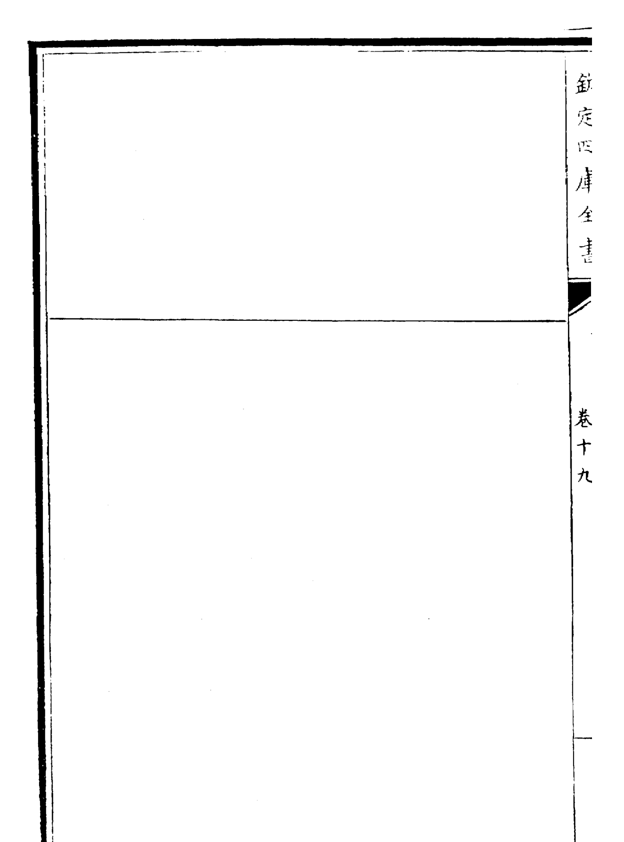
太陰四

也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也周子所謂水火木金邵子所謂二分爲四者皆謂此也

集說朱子荅程迥曰所謂兩儀爲乾坤初爻四象爲乾坤初二相錯而成則恐立言有未瑩者蓋方其爲兩儀則未有四象也方其爲四象則未有八卦也安得先有乾坤之名初二之辨哉兩儀只可

謂之陰陽四象方有太少之別其序以太陽少陰少陽太陰為次此序既定遞升而倍之適得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序也○又咎袁樞曰四象之名所包甚廣大抵須以兩畫相重四位成列者為正而一二三四者其位之次也七八九六者其數之實也其以陰陽剛柔分之者合天地而言也其以陰陽太少分之者專以天道而言也若專以地道言之則剛柔又自有太少矣推而廣之縱横錯綜凡是一物無不各有四者之象不但此數者而已矣○語類云易中七八九六之數向來只從揲著處推起雖亦脗合然終覺

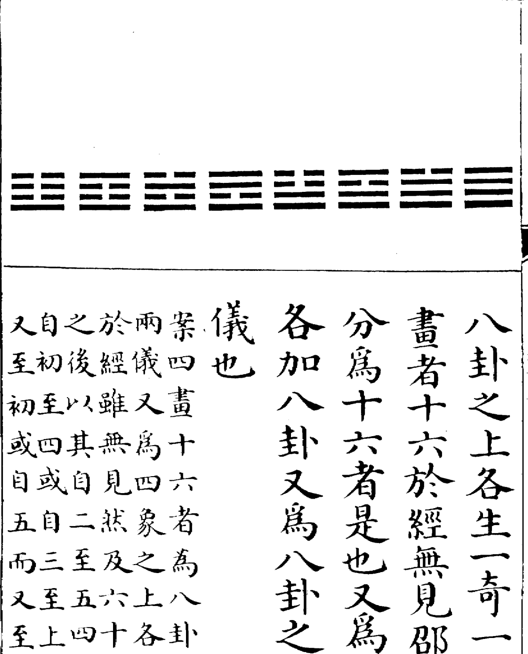
曲折太多疑非所以得數之原因看四象次第偶得其說極為捷徑蓋因一二三四便見六七八九老陽位一便合九少陰位二便合八少陽位三便合七老陰位四便合六數不過十惟此一義先儒未曾發但說中間進退而已

欽定四庫全書
卷十九

乾一	兌二	離三	震四	巽五	坎六	艮七	坤八
☰	☱	☲	☳	☴	☵	☶	☷

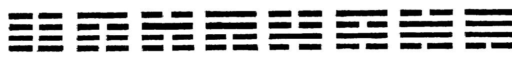
四象生八卦

四象之上各生一奇一耦而為三畫者八於是三才畧具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅周禮所謂三易經卦皆八大傳所謂八卦成列邵子所謂四分為八者皆指此而言也

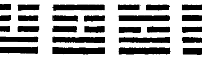
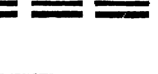
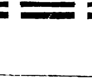
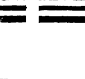
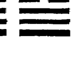
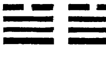
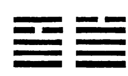
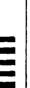

八卦之上各生一奇一耦而為四畫者十六於經無見邵子所謂八分為十六者是也又為兩儀之上各加八卦又為八卦之上各加兩儀也

案四畫十六者為八卦之上各加兩儀又為四象之上各加四象也於經雖無見然及六十四卦既成之後以其自二至五四爻互之或自初至四或自三至上或自四而又至初或自五而又至二或自上

而又至三錯綜顛倒互之皆得乾坤既未濟剝復姤夬漸歸妹大過頤解蹇睽家人諸卦適合十六之數孔子於雜卦發其端矣漢儒互卦之說蓋本諸此也邵子詩云四象相交成十六事即以此四畫者為四象相交者爾學者誤以上文天地否泰十六卦當之失其指矣

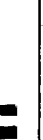

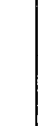

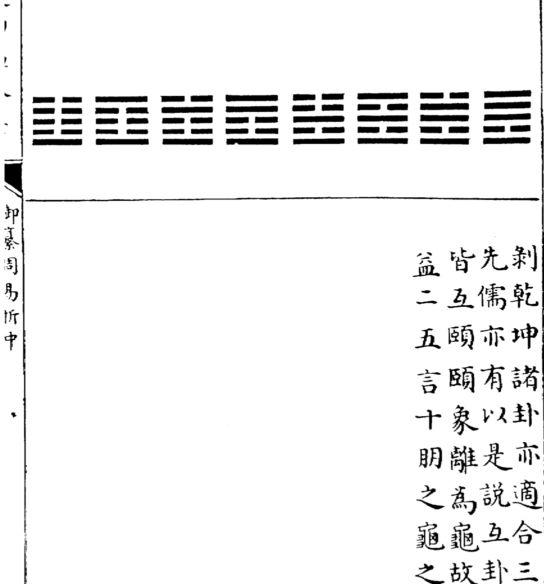

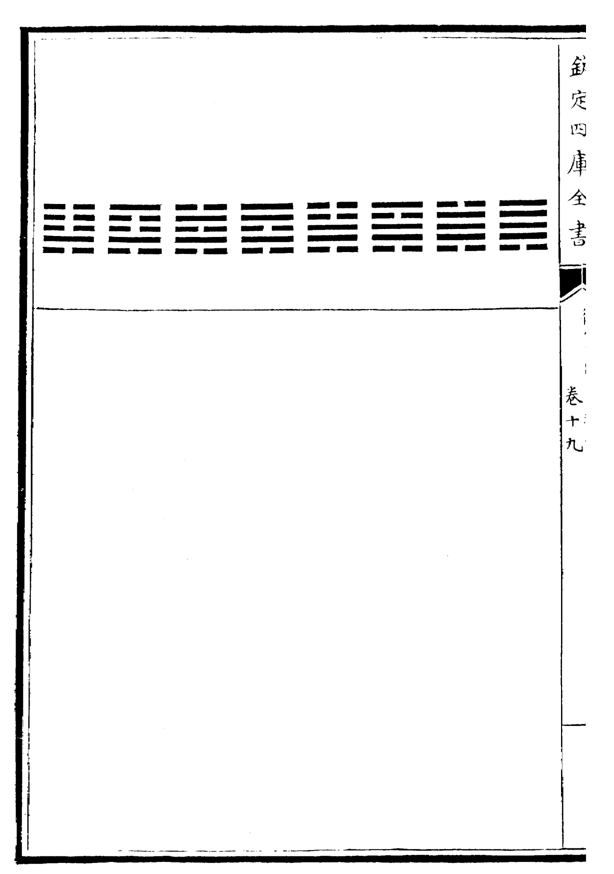

四畫之上各生一奇一耦而爲五畫者三十二邵子所謂十六分爲三十二者是也又爲四象之上各加八卦又爲八卦之上各加四象也

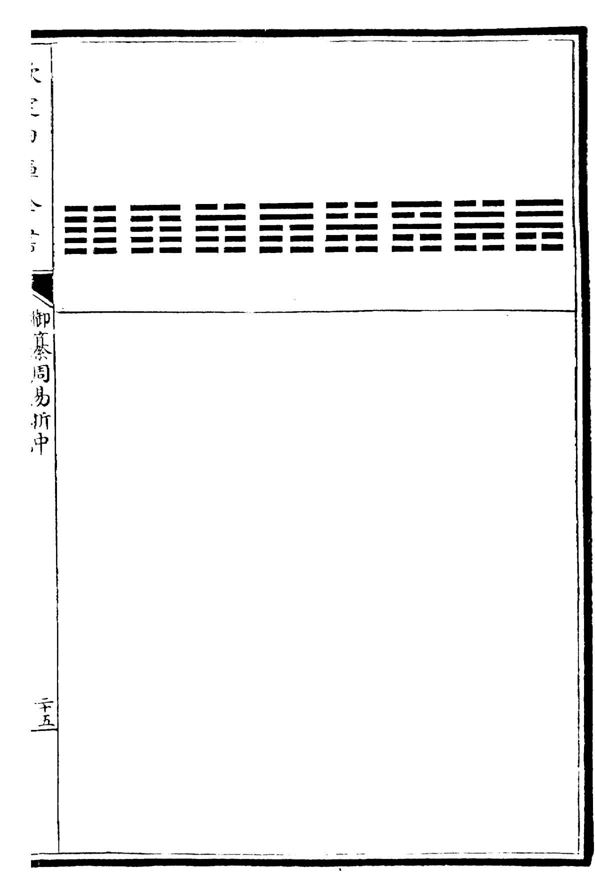
案五畫三十二者自初至三可互一卦自三至五又可互一卦六十四卦既成之後依此法錯綜顛倒互之則得復姤頤大過屯鼎恆益豐渙坎離蒙革同人師臨遯咸損節旅中孚小過大壯觀大有比夬

剝乾坤諸卦亦適合三十二之數先儒亦有以是說互卦者如損益皆互頤頤象離為龜故損益二五言十朋之龜之類

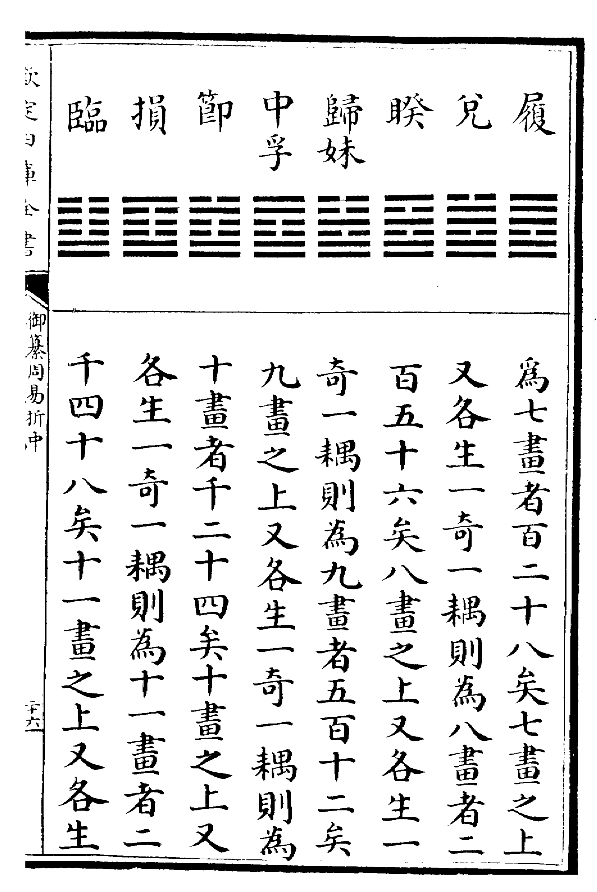

欽定四庫全書
卷十九

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰

五畫之上各生一奇一耦而為六畫者六十四則兼三才而兩之而八卦之乘八卦亦周於是六十四卦之名立而易道大成矣周禮所謂三易之别皆六十有四大傳所謂因而重之爻在其中矣邵子所謂三十二分為六十四者是也若於其上各卦又各生一奇一耦則

履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨

爲七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一耦則爲八畫者二百五十六矣八畫之上又各生一奇一耦則爲九畫者五百十二矣九畫之上又各生一奇一耦則爲十畫者千二十四矣十畫之上又各生一奇一耦則爲十一畫者二千四十八矣十一畫之上又各生

同人
革
離
豐
家人
既濟
賁
明夷

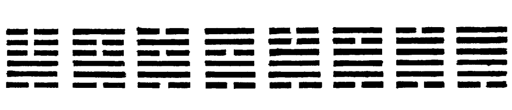
一奇一耦則為十二畫者四千九十六矣此焦贛易林變卦之數盖以六十四乘六十四也今不復為圖於此而畧見第四篇中若自十二畫上又各生一奇一耦累至二十四畫則成千六百七十七萬七千二百一十六變以四千九十六自相乘其數亦與此合引而伸之

无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

蓋未知其所終極也雖未見其用處然亦足以見易道之無窮矣

案易林之數蓋古占筮之法洪範占法曰貞曰悔夫以八卦變為六十四言之則八卦貞也重卦悔也春秋傳貞風悔山是也以六十四卦變為四千九十六言之則六十四卦貞也變卦悔也春秋傳貞屯悔豫是也因卦畫之生生無盡故占筮之變化無窮焦贛能知其法而至各綴之以辭則鑿矣邵朱二子所為傳心之要者在此

姤 大過 鼎 恆 巽 井 蠱 升

訟　困　未濟　解　渙　坎　蒙　師

遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙

否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

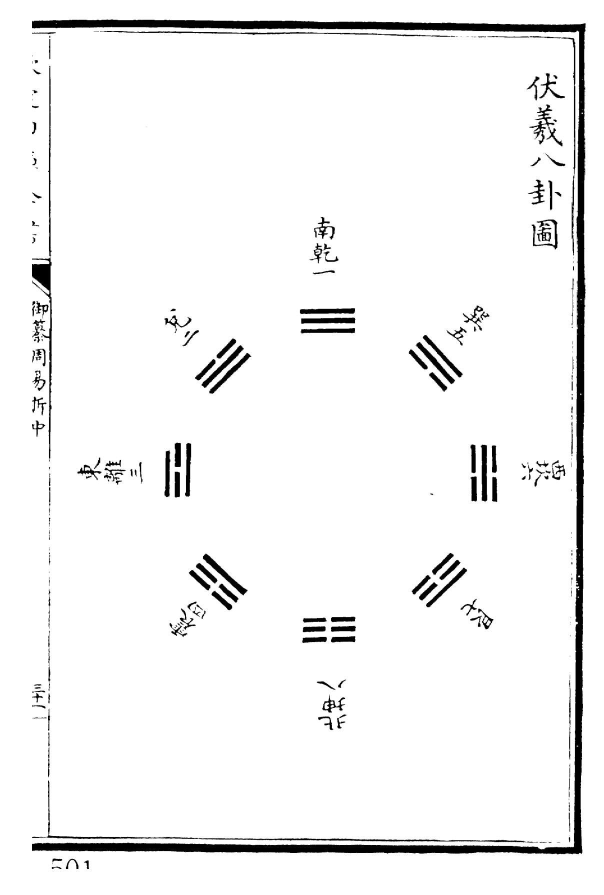

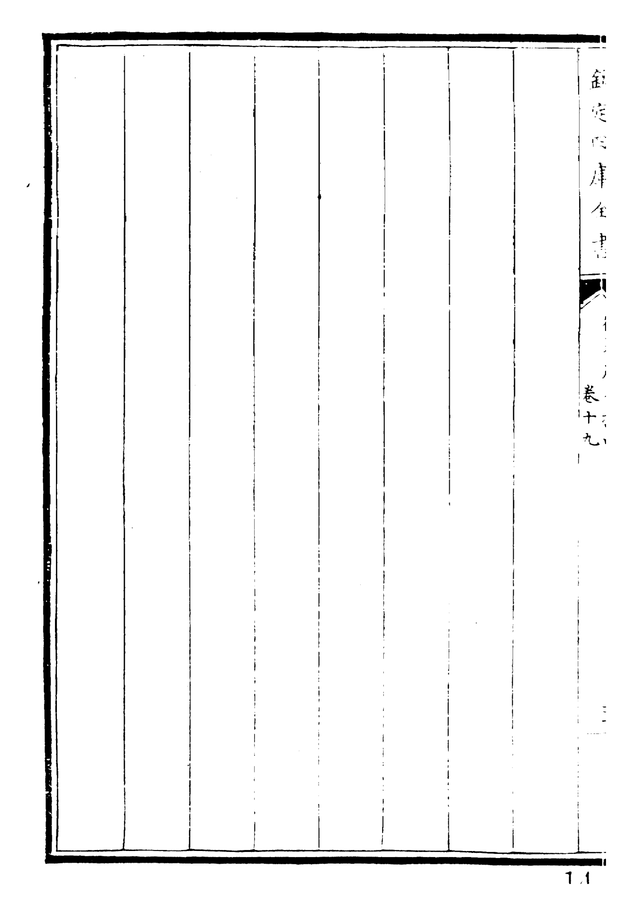
集說朱子荅林栗曰太極兩儀四象八卦生出次第位置行列不待安排而粲然有序以至於第四分而為十六第五分而為三十二第六分而為六十四則其因而重之亦不待用意推排而與前之三分焉者未嘗不胞合也比之并累三陽以為乾連疊三陰以為坤然後以意交錯而成六子又先畫八卦於内復畫八卦於外以旋相加而為六十四卦者其出於天理之自然與人以為之造作蓋不同矣○又荅袁樞曰若要見得聖人作易根原直截分明不如且看卷首横圖自始初只有兩畫時漸次看起以至生滿六畫之後其先後多寡既有次第而位置分明不費辭說於此看得方見六十四卦全是天理自然挨排出來聖人只是見得分明便只依本畫出元不曾用一豪智力添助蓋本不繁智力之助亦不容智力得以助於其間也及至卦成之後逆順縱横都成義理千般萬種其妙無窮却在人看得如何而各因所見

為說雖若各不相資而實未嘗相悖也蓋自初未有畫時說到六畫滿處者邵子所謂先天之學也卦成之後各因一義推說邵子所謂後天之學也先天後天既各自為一義而後天說中取義又多不同彼此自不相妨不可執一而廢百也○語類問自一陰一陽見一陰一陽又各生一陰一陽之象以圖言之兩儀生四象四象生八卦節節推去固容易見就天地間著實處如何驗得曰一物上又自各有陰陽如人之男女陰陽也逐人身上又各有這血氣血陰而氣陽也如晝夜之間晝陽而夜陰也而晝陽自午後又屬陰夜陰自子後又屬陽便是陰陽各生陰陽之象○又云先天圖直是精微不起於康節希夷以前元有只是祕而不傳次第是方士輩所相傳授參同契中亦有些意思相似揚雄太玄全模倣易他底用三數易却用四數他本是模易故就他模底句上看易也可畧見得易意思○又云自有易以來只有邵子

說得此圖如此齊整如揚雄太玄便零星補湊得可笑若不補又却欠四分之一補得來又却多四分之三如潛虛之數用五只似如今算位一般其直一畫則五也下橫一畫則為六橫二畫則為七蓋亦補湊之書也○黄氏瑞節曰先天圖與太極圖同時而出周部二子不相聞則二圖亦不相通此勿論也陳瑩中云司馬文正與康節同時友善而未嘗有一言及先天之學部伯温云伊川在康節時於先天之學非不問不語之也即二先生之論則先天圖在當時豈猶未甚著邪陳瑩中云先天之學以心為本其在經世書者康節之餘事耳又曰闡先聖之幽微先天之顯不在康節之書乎然則朱子以前表章尊敬此圖者了翁為有見也

伏羲八卦圖

伏羲六十四卦圖

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復
姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由

逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初為冬至離兌之中為春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而

得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也

集說 朱子語類云若自乾一橫排至坤八此則全是自然故說卦云易逆數也皆自已生以得未生之卦若如圓圖則須如此方見陰陽消長次第震一陽離兌二陽乾三陽巽一陰坎艮二陰坤三陰雖似稍涉安排然亦莫非自然之理

附錄 項氏安世曰數往者順以指上文知來者逆以指下文是故易逆數也此一句以起下文八句也上文據八卦已成之後對而數之其序順而理明故曰數往者順下文據八卦始畫之初左右對畫而上下逆生故曰知來者逆非聖人於順之外別為逆象也此之逆象即上

文之順象○章氏潢曰自乾一純陽歷兌離以至一陽之震自坤純陰歷艮坎以至一陰之巽非數往之順乎自震一陽歷離兌以至乾之純陽自巽一陰歷坎艮以至坤之純陰非知來之逆乎左旋則總為知來

右旋則總為數往但易以知來為主生生不窮是以逆而數之

案邵子所謂左旋者猶言向左而旋耳所謂右行者猶言向右而行耳與歷家所謂左旋右轉義正相反各為一說也其所謂已生未生正指陰陽生生而言如章氏之說而項氏說尤得前後聯貫語氣蓋其順數者既如上文所列矣而圖之作主於逆數故其終始生成又如下文之所敘也朱子之解似又自為一說學者分別觀之

又曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽

而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉是故一分為二二分爲四四分爲八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有榦榦之有枝愈大則愈小愈細則愈繁

集說朱子語類問程易乾辭下解云聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦或疑此說却是聖人始畫八卦每卦便是三畫聖人因而重之為六畫似與邵子一分為二而至六十四爲六畫其說不同曰程子之意只云三畫上疊成六畫八卦上疊成六十四耳與邵子說誠異

蓋康節此意不曾說與程子程子亦不曾問之故一向只隨他所見去但程子說聖人始畫八卦不知聖人畫八卦時先畫甚卦此處便曉不得

是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也

又曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女

而爲姤是以陽起於復陰起於姤也

集說朱子語類問無極如何說前曰邵子就圖上說循環之意自姤至坤是陰含陽自復至乾是陽分陰坤復之間乃無極問無極之前既有前後須有有無曰本無間斷問先天圖陰陽自兩邊生若將坤爲太極與太極不同如何曰姤自據他意思說即不曾契勘濂溪底若論他太極中間虛者便是他亦自說圖從中起他兩邊生即是陰根陽陽根陰這箇有對從中出者即無對

案周子所謂無極而太極者以陰陽之本體言之中庸所謂天命之性也邵子所謂無極者以動靜之樞紐言之中庸所謂未發之中也天命之性固周流而無不在然人生而靜天之性也則沖漠無眹之時乃本體之眞之所以具故周子亦言主靜程子言其本也眞而靜三子之說實相發明而不相悖也

又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以旣成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣震始交陰而陽生是說圓圖震與坤接而一陽生也巽始消陽而

陰生是說圖圖巽與乾接而一陰生也

集說 邵子曰陽爻晝數也陰爻夜數也天地相銜陰陽相交故晝夜相離剛柔相錯春夏陽也故晝數多夜數少秋冬陰也故晝數少夜數多○胡氏方平曰此一節先論震巽艮兌四維之卦而後及於乾坤坎離四正之位震始交陰而陽生以震接坤言也至兌二陽則為陽之長巽始消陽而陰生以巽接乾言也至艮二陰則為陰之長震兌在天之陰者邵子以震為天之少陰兌為天之太陰惟其為陰故陰爻皆在上而陽爻皆在下天以生物為主始生之初非交泰不能故陰上陽下而取交泰之義巽艮在地之陽者邵子以巽為地之少剛艮為地之太剛惟其爲剛故陽爻皆在上而陰爻皆在下地以成物為主既成之後則尊卑定故陰下陽上而取尊卑之位乾坤定上下之位天地之所闔闢也坎離列左右之門日

月之所出入也歲而春夏秋冬月而晦朔弦望日而晝夜行度莫不胥此焉出豈拘拘爻畫陰陽之間哉

又曰乾四十八而四分之一分爲陰所剋也坤四十八而四分之一分爲所剋之陽也故乾得三十六而坤得十二也兌離以下更思之○今按兌離二十八陽二十陰震二十陽二十八陰艮坎二十八陰二十陽巽二十陰二十八陽

又曰乾坤縱而六子横易之本也

又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中

陰在陰中則皆順行此眞至之理按圖可見之矣

又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰

又曰坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也此更宜思離當卯坎當酉但以坤爲子半可見矣

集說蔡氏元定曰此論陰陽往來皆以馴致不截然爲陰爲陽也以坎離而言離中當卯坎中當酉然離之所生巳起於寅震中坎之所生巳起於申巽中矣故邵子謂離當寅坎當申也坤當子半乾當午

半即離卯坎酉之謂也

又曰先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生於心也

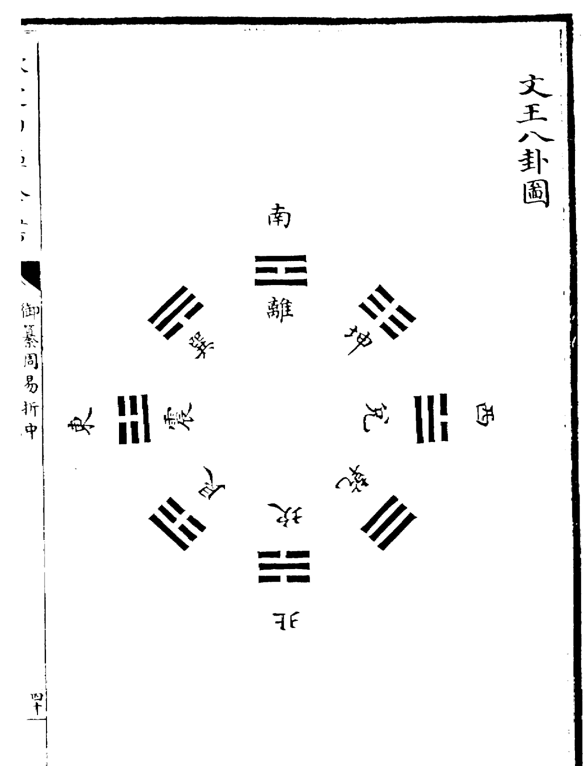
又曰圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

案自孔子既沒易道失傳義理既已差訛圖象尤極茫渺惟大傳帝出乎震一條所載八卦方位顯然明白故學者有述焉其餘如卦氣月候之屬皆漢儒傳會非聖人本法也至宋康節邵子乃有所謂先天圖者其說有六十四卦生出之序則今之橫圖自一畫至六畫一每分二者是已有八卦方位則今之小圓圖

圖乾南坤非離東坎西者是已有六十四卦方位則今之大圓圖始復姤終乾坤者是已大圓圖中有方圖又所以象天地之相函也諸圖之義廣大高深信非聖人不能造作然當邵子之時伊川程子則未之見龜山楊氏一見而未之信惟明道程子稍見其書而括以加倍之一言然則當時知邵子者明道一人而已南渡之後如林栗袁樞之徒攻邵者尤衆雖象山陸氏亦以為先天圖非聖人作易本指獨朱子與蔡氏闡發表章而邵學始顯明於世五百年來雖復有為異論者而不能奪也顧朱子之意以為孔子之後諸儒不能傳受而使方外得之故其流為丹竈小術至康節然後返之於易道今以參同契諸書觀之其六卦月候蓋即納甲之法其十二辟卦主歲蓋即卦氣之流所為始於震復者與先天偶同兩似未足為先天傳受之據惟揚雄作太玄其法始於三方重於九州又重於二十七部又重於八十一家則與先天

極儀象卦加倍之法相似也流行之序始於中羨從中於更睟廓終於減沈成則與先天始復終乾始姤終坤之序相似也首用九九策用六六則與先天卦用八八策用七七之數相似也意者康節讀揚雄之書而心悟作易之本與然非揚雄之時易傳未泯則雄亦無自而依倣之故康節深服太玄以爲見天地之心蓋其學所啓發得力處也然自邵書既出則太玄爲僣經爲汩陰陽之叙與邵書迥乎如蒼素之不相侔矣觀明道程子之意蓋以爲康節能自得師故於布衷之傳揚雄之書皆有取焉而其淳一不雜汪洋浩大則非揚陳之所能及也故曰堯夫之數似玄而不同又曰穆李皆得之布衷者而其言與行事槩可見矣堯夫特因其門戶而入者爾程子之言至當後之學者欲考先天之傳不可以不知

文王八卦圖

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兊戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兊正秋也萬物之所說也故曰說言乎兊戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之

所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

邵子曰此一節明文王八卦也○又曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於

申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮為耦以應地之方也王者之法文王也其盡於是矣此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交則離西坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎

得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於東南也

案邵子言乾坤交而為泰者釋先天變為後天之指也先天之位乾南坤北今變為乾北坤南故曰交然邵子言乾生於子坤生於午今按圖攷之則乾在西北乃亥而非子坤在西南乃未而非午其故何也曰陽自靜以之動故氣肇於子然自亥月而已眹兆胚胎故古人以亥為陽月言天道於是始也陰自動以之靜故功著於午然至未而後育養蕃庶故古人以未為中央言土德於是王也亥字從草為荄從木為核皆眹兆胚胎之意未從日為昧言日於是始向昧谷而萬物將西成也樂律黄鍾子為天統然自應鍾亥而陽氣已應於內故曰應鍾林鍾未為地統故班固引西南得朋釋之下至納甲星命淺術亦以亥為

天門未為坤始疑皆本於後天以為說也若乃火雖始於東而盛於南水雖始於西而盛於北雷霆之氣雖動於寅而發聲於卯膏澤之潤雖暢於巳而收功於酉風在西南則凉風也成萬物者也故春秋傳曰風落山在東南則和風也生萬物者也故薰風之操曰可以阜吾民之財艮在西北則動極而静者也故大傳曰艮以止之在東北則静極復動者也故大傳曰萬物之所成終而所成始也凡此皆先天後天相為發明之妙要之無非造化之所以流行而發育者先儒有乾坤不用之說欤以孔子之言則坤曰致役曰致養其為用莫大於是至於乾曰戰則又所以著剛健之體有以克勝羣陰而主宰天命八卦之用皆其用也夫豈不用者哉此聖人精意不可不表而出之者

又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝

夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也

又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地用也乾極陽坤極陰是以不用也

又曰震兌横而六卦縱易之用也

當考此圖而更為之說曰震東兌西者陽主進故以長為先而位乎左陰主退故以少為貴而位乎右也坎北者進之中也

離南者退之中也男北而女南者互藏其宅也四者皆當四方之正位而為用事之卦然震兌始而坎離終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傅女將有行故巽稍向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六子

而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又用伏

羲卦云

集說邵子曰乾統三男於東北坤統三女於西南

案邵子之言可蔽圖之全義周易坤蹇解諸卦彖辭皆出於此也大抵先天則以東南為陽方西北為陰方故自陽儀而生之卦皆居東南自陰儀而生之卦皆居西北也後天則以北東為陽方南西為陰方故凡屬陽之卦皆居東北屬陰之卦皆居西南也然先天陽卦雖起於東而其重之以敘卦氣則所謂復見天地心者仍以北方為始後天陽卦雖起於北而其播之以合歲序則所謂帝出乎震者仍以東方為先蓋兩義原不可以偏廢必也參而互之則造化之妙易理之精可得而識矣歲始於東終於北而西南在

其間後天圖意主乎陽以統陰故自震而坎而艮者以陽終始歲功也自巽而離而兌者以陰佐陽於中也震陽生故直春生之令以始為始也乾則以終為始而莫得其端乃傳所謂大始者也所謂不可為首者也兌陰成故畢西成之事陰功之終也坤則致役以終事而不居其成乃傳所謂作成者也所謂无成而代有終者也是故陽居終始而陰在中間乃天地萬物之至理如草木之種實陽也華葉陰也人類之父子陽也妻妾陰也始於植種終於成實而其間華葉盛焉始於有父終於有子而其間嫡媵繁焉實生於華子生於母此陰佐陽之驗然而實成則為來歲之種矣子生則為他日之父矣此又所謂以終為始者而元陽之生生不已其首尾端倪真不可得而窺矣謝氏良佐論一起於震發生也又曰一起於乾探本也其有得於後天之精意者與

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

程子曰凡陽在下者動之象在中者陷之象在上止之象陰在下者入之象在中者麗之象在上說之象

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

此遠取諸物之象

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手

兌爲口

此近取諸身之象

集說 朱子語類云伏羲畫八卦只此數畫該盡天下萬物之理學者於言上會得者淺於象上會得者深王輔嗣伊川皆不信象伊川說象只似譬喻樣說郭子和云不獨是天地雷風水火山澤謂之象只是卦畫便是象亦說得好鄭東卿專取象如以鼎爲鼎革爲爐小過爲飛鳥亦有義理但盡欲如此牽合傅會便疎脫學者須先理會得正當道理然後於此等零碎處收拾以相資益不爲無補

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男

故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兑三索而得女故謂之少女

今桉坤求於乾得其初九而爲震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而爲巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以爲坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以爲離故曰再索而得女坤三求而得乾之九三以爲艮故曰三索而得男乾三求而得坤之六三以爲兑故曰三索而得女

凡此數節皆文王觀於已成之卦而推其未明之象以爲說邵子所謂後天之學入用之位者也

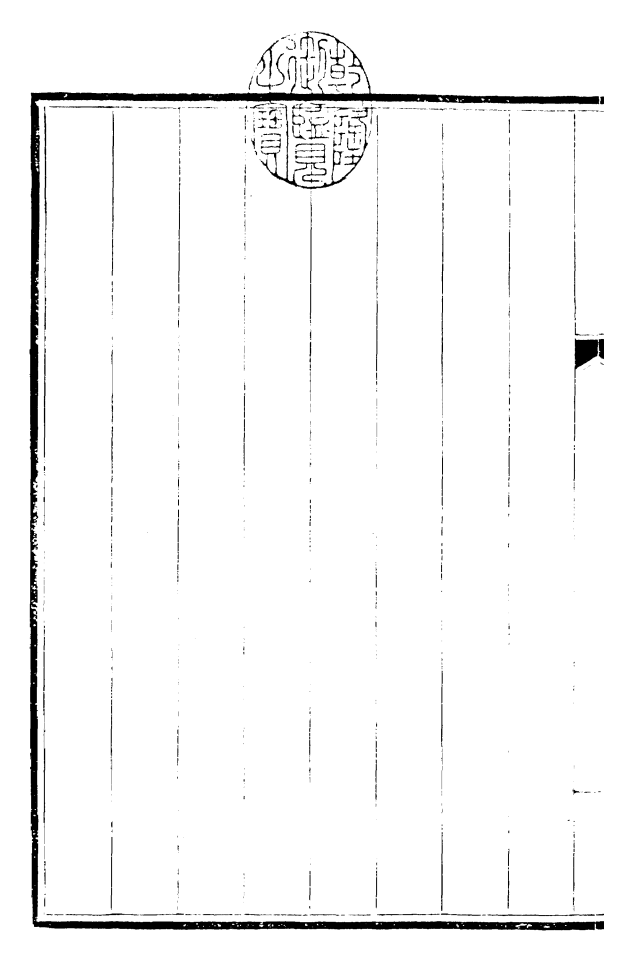
案邵子既以天地定位一章爲先天之易因以帝出乎震以下爲後天之易先羲後文其序既可信而先天圖易簡渾涵得畫卦自然之妙後天圖精深切至於周易義例合者爲多其理尤可信也然後天所以改置先天之意朱子之說頗畧其見於答袁樞書者可以得先賢慎重之盛心矣諸家以五行爲說者亦有條理然今即八卦之象求之則惟坎水離火巽木坤土合於本象耳金者乾之一象則而不足以盡乾也蒼筤竹者震之一象而不足以盡震也艮山之爲土猶可假借兌則絕無爲金之義也況易之爲書不言五行而說卦解釋圖體亦與五行生克邈不相涉則疑文王之意不出乎此也質以孔子之言蓋不離乎

八卦之德象而得之何則以德言之則震者動也陽氣動則出而萬物亦於是乎出也言巽者入也制也陽動則陰亦動矣陰氣凝滯陽能入而散之則陰與陽齊而萬物亦於是乎齊也離者明也故曰相見帝與物相見而萬物亦於是乎相見也坤者順也故曰致役又曰致養自帝言之坤則以順而效其勞自萬物言之坤則以順而厚其生也兌者說也帝之生意於是乎充萬物之生意亦於是乎足也乾者健也故曰戰陰功已成則當斂其機而化其迹惟天德之剛故能制陰伏羣陰使之退聽而不已之命於是乎流行矣坎有習險之義故爲勤勞之卦習久則熟矣故又爲休勞之卦帝生物之勤既成而休萬物之生亦既成而息也艮者止也不止則不行不息則不生故不惟成終而且成始也以象言之動陽氣而出之者莫如雷撓陰氣而散之者莫如風揚之以發其光燄者莫如火滋之以足其精液者莫如澤澤既足其精液矣

而至於枯落之後則有源之水復潤其根水既潤其本根矣而至於生息之交則艮德之厚又固其氣凡此者皆統於乾而具於坤乾坤以德言之則健也順也可與八卦並叙以象言之則天也地也不可與六子分職也是故以形體言謂之天天地定位是也以性情言謂之乾乾君坤藏是也以主宰言謂之帝帝出乎震是也以妙用言謂之神神妙萬物是也其實一天也夫天專言之則道也其實一太極也是以乾為主而流行為八卦之功用此先天後天所以相爲經緯異而同二而一者也

謹按第四十一頁前二行橈萬物者莫疾乎風刋

本橈訛撓據釋文改

覆校官編修臣查瑩

校對官檢討臣郭寅

謄錄舉人臣李鋐

繪圖監生臣陳英棟